

‘ नीतिनाशने भार्गे ’

१३५५०

गांधीजी

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૫૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જીતિવાશને માગે

વિષય ઓ : સીડ : ઈ

‘નીતિનાશને માર્ગે’

લેખક:

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

પ્રથમ આવૃત્તિ
મુદ્રક અને પ્રકાશક: સ્વામી આનંદ, નવજીવન મુદ્રણાલય,
અમદાવાદ.

ત્રણ આના

સંવત ૧૯૮૪

પ્રકાશકનું નિવેદન

ગાંધીજીએ લખેલી ‘નીતિનાશને માર્ગે’ વાળી લેખમાળા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવાની માગણી તે જ વખતે ઘણી જગ્યાએથી થઈ હતી. પણ એ જ બ્રહ્મચર્ય અને સંયમના વિષયને લગતાં ગાંધીજીનાં ખીન્ન લખાણો તેમજ ભાષણો તેમજ તેમના ‘આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન’ માંનું ‘શુદ્ધ પ્રકરણ’ આ સંગ્રહમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે. બધાં લખાણો બની તેટલી કાળજીપૂર્વક ફરી તપાસી જવામાં આવ્યાં છે.

અનુક્રમણિકા

૧. 'નીતિનાશને માર્ગે'	૧
૨. એકાંતની વાત	૪૪
૩. બ્રહ્મચર્ય	૫૨
૪. જનનમર્યાદા	૫૮
૫. સંયમ કે સ્વચ્છંદ?	૬૨
૬. બધા બ્રહ્મચારી	૭૧
૭. સત્ય વિઠ્ઠ બ્રહ્મચર્ય	૭૨
૮. બ્રહ્મચર્ય વિષે	૭૭
૯. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય	૮૧
૧૦. ગુહ્ય પ્રકરણ	૮૭

‘નીતિનાથને માર્ગે’

૧

વિષય

પ્રજ્ઞેત્પત્તિ અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા સંવત્સિ-
નિયમન કરવાના પ્રશ્નની તરફેણમાં ચર્ચા કરનારાં હિંદી વર્તમાન-
પત્રોમાંના ઉતારા મને મિત્રો તરફથી મળ્યાં કરે છે. યુવકોના
પોતાના ખાનગી જીવન વિષેના પત્રો પણ મારા ઉપર વધુ ને
વધુ આવ્યે જાય છે. આ લેખકો જે પ્રશ્નો કરે છે તેમાંના
તો કેવળ ગણ્યાગાંઠ્યા જ હું આ પાનાંઓમાં ચર્ચાં શકું.
અમેરિકન મિત્રો એ જ વિષેનું સાહિત્ય મારા ઉપર મોકલ્યે
જાય છે અને કેટલાક તો પ્રજ્ઞેત્પત્તિ અટકાવવાનાં કૃત્રિમ
સાધનોના ઉપયોગનો મેં વિરોધ કર્યો છે તે કારણે મારા ઉપર
ચીડાયા પણ છે. તેમને ખેદ થાય છે કે અનેક બાબતોમાં હું
એક આગળ પડતો સુધારક હોવા છતાં સંવત્સિનિયમનને લાગતા
મારા વિચારો ત્રેતાયુગને શોભે એવા છે. વળી હું જોઉં છું કે

આવાં સાધનોના ઉપયોગની હિમાયત કરનારાઓમાં દેશવિદેશનાં ધણાં પીઠ સ્ત્રીપુરુષો પણ છે.

એટલે મને લાગ્યું કે ગર્ભાધાનનિરોધનાં કૃત્રિમ સાધનોની તરફેણમાં કંઈક ખાસ ભારે દલીલો હોય તો આ વિષય ઉપર મેં અત્યાર સુધી જે કંઈ લખ્યું છે તે ઉપરાંત વધારે લખવું જોઈએ. આનો હું વિચાર કરતો હતો અને એ પ્રશ્નને લગતું સાહિત્ય વાંચવા ધારતો હતો તેવામાં ‘ ટોવર્ડ્ઝ મૉરલ ઍન્ક્રપ્ટસી ’ નામનું પુસ્તક મારા હાથમાં આવ્યું. એ પુસ્તક આજ વિષય સંબંધી છે અને મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આમાં એ વિષયની સંપૂર્ણ શાસ્ત્રીય રીતે ચર્ચા થયેલી છે. મૂળ પુસ્તક મૉશ્યોર પૉલ વ્યૂરોએ ફ્રેન્ચમાં લખેલું છે અને તેનું નામ ‘ નીતિવ્રષ્ટતા ’ એવું છે. અંગ્રેજી ભાષાંતર કૉન્સ્ટેબલ કંપનીએ કરાવેલું છે અને તેનો ઉપોદ્ધાત દા. ૦ મેરી સ્કાર્લિંગ સી. બી. ઇ.; એમ. ડી.; એમ. એસ. એ લખેલો છે. પુસ્તકમાં ૧૫ પ્રકરણ અને ૫૩૮ પાનાં છે. પુસ્તક વાંચ્યા પછી મને લાગ્યું કે એ લેખકના વિચારનો સારાંશ હું રજૂ કરું તે પહેલાં ન્યાયને ખાતર મારે આ વિષયના પક્ષના પ્રમાણગ્રંથો વાંચી જવા જોઈએ. એટલે મેં હિંદોસેવકસમાજ પાસેથી તેમની પાસે આને લગતું જે સાહિત્ય હતું તે મેળવ્યું. કાકા કાલેલકર જેઓ આ વિષયનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમણે પણ આ વિષયને લગતું હંવલૉક એલીસનું એક પુસ્તક મને આપ્યું અને એક મિત્રે ‘ પ્રેક્ટિશનર ’ માસિકનો ‘ સંતતિનિયમનનો ખાસ અંક ’ મને મોકલી આપ્યો જેમાં જાણીતા દાકતરોના આ વિષય સંબંધે વૈદ્યકીય અભિપ્રાયો આપનારાં આવ્યાં છે.

આ બધું સાહિત્ય એકઠું કરવામાં મારો હેતુ એ હતો કે મારા જેવો વૈદક જ્ઞાન વિનાનો માણસ મૌં બ્યૂરોનાં અનુમાન જેટલે અંશે તપાસી શકે તેટલે અંશે મારે તે તપાસવાં. ઘણીવાર કોમ પ્રશ્નની શાસ્ત્રીઓ ચર્ચા કરી રહ્યા હોય ત્યારે પણ તેને એ પક્ષ હોય છે અને બન્ને પક્ષની તરફેણમાં ઘણું કહી શકાય એમ હોય છે. એટલે ગર્ભાધાન નિરોધક સાધનોના હિમાયતીઓની દૃષ્ટિ જાણી લઇને જ મારે ઉપલા પુસ્તકનો વાચકને પરિચય કરાવવો એમ મને લાગતું હતું. હવે આ બધું વાંચીને હું નિશ્ચિત મત બાંધી શક્યો છું કે હિંદુસ્તાનને માટે તો આવાં સાધનોની કશી જ જરૂર પૂરવાર થઇ શકતી નથી. હિંદુસ્તાનમાં તેનો ઉપયોગ કરાવવાની હિમાયત કરનારાઓ કાં તો હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ જાણતા નથી અથવા તો જાણવા છતાં તે વિષે આંખ મીંચે છે. પણ જો પ્રજોત્પત્તિ અટકાવાનાં કૃત્રિમ સાધનો પશ્ચિમમાં પણ હાનિકર્તાં નીવડ્યાં છે એમ સિદ્ધ કરી શકાય તો પછી હિંદુસ્તાનની ખાસ સ્થિતિ તપાસવાની જરૂર જ રહેતી નથી.

એટલે મૌં બ્યૂરો શું કહે છે તે આપણે જોઇએ. એનો અભ્યાસ કેવળ ક્રાન્સની પરિસ્થિતિનો જ છે. પણ ક્રાન્સ એટલે ઘણું થયું. ક્રાન્સ તો જગતનો સૌથી આગળ વધેલો દેશ ગણાય અને ઉપરનાં સાધનો જો ક્રાન્સમાં નિષ્ફળ નીવડ્યાં હોય તો બીજે ક્યાંયે તે સફળ થવાનો સંભવ નથી.

નિષ્ફળ નીવડવાના અર્થ વિષે પણ મતભેદ હોવાનો સંભવ છે. હું જે અર્થમાં એ શબ્દ અહીં વાપરું છું તે જાણવી દઉં. તે એ કે જો એ સાધનોને પરિણામે નીતિનાં બંધન શિથિલ થયાં છે, વ્યભિચાર વધ્યો છે અને કેવળ

આરોગ્યની ખાતર અને આર્થિક દૃષ્ટિએ કુટુંબની મર્યાદા સંકુચિત રાખવા ખાતર જ સ્ત્રીપુરુષોએ એનો ઉપયોગ કરવાને બદલે મુખ્યત્વે વિષયતુષિને ખાતર એનો ઉપયોગ કર્યો છે એમ ખતાવી શકાય તો એ સાધનો નિષ્પજ નીવડ્યાં છે એમ સાબિત થયું સમજવું. આ મધ્યસ્થ પક્ષ છે. નીતિની દૃષ્ટિએ આનો અંતિમ પક્ષ આ સાધનોનો દરેક કાળે અને દરેક સંજોગમાં નિષેધ કરે છે. કારણ તેમની દલીલ એવી છે કે સ્ત્રી અથવા પુરુષે પ્રજોત્પત્તિના પ્રયોજન સિવાય વિષયેન્દ્રિયને સંતોષવાની જરૂર નથી, જેમ શરીરને નિભાવવા સિવાય બીજા કોઈ પણ કારણે ખાવાની જરૂર નથી. એક ત્રીજો પક્ષ પણ છે. તેઓ એમ માનનારા છે કે જગતમાં નીતિ જેવી વસ્તુ જ નથી; અથવા જો હોય તો પણ તે વિષયના સંયમમાં નહિ પણ વિષયતુષિમાં જ સમાયેલી છે, માત્ર એટલું જ કે એ તુષિ એટલી હદ સુધી ન જાય કે તેથી કરીને તે અશક્ય થઈ પડે. આવા માટે માં. બ્યૂરોએ પોતાનું પુસ્તક નથી લખ્યું એમ માનું છું કારણ માં. બ્યૂરો પોતાના પુસ્તકને અંતે ટોમ મૅનનું આ વચન ટાંકે છે: ‘બાવી, સંયમી સત્પ્રતિષ્ઠિત પ્રજાએને જ હાય છે.’

૨ અવિચારિતોમાં શ્રદ્ધાચાર

પોતાના પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં મૌં બ્યૂરોએ જે હકીકતો ભેગી કરી છે એ વાંચતાં ત્રાસ છૂટે છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે ક્રાન્સમાં અનુષ્ઠની નીચમાં નીચ વૃત્તિઓને સંતોષવા માટે કેવાં મોટાં મોટાં કમઠાણો ભિમાં કરવામાં આવ્યાં છે. પ્રજોત્પત્તિ અટકાવવાનાં સાધનોની દિમાયત કરનારાઓનો એક દાવો એ છે કે એવાં સાધનો વપરાતાં થાય તો કૃત્રિમ ગર્ભપાત થતા અટકશે. એ દાવો પણ ટકી શકતો નથી. મૌં બ્યૂરો કહે છે: ‘ક્રાન્સમાં આવાં સાધનોનો વાપર છેલ્લાં ૨૫ વરસમાં વધી પડ્યો. તે દરમિયાન હરામ ગર્ભપાતની સંખ્યા બિલકુલ ઓછી થઈ નથી.’ મૌં બ્યૂરો ધારે છે કે આવા ગર્ભપાત વધ્યા છે અને તેની સંખ્યાનો આંકડો તે વર્ષેદહાડે પોણાત્રણથી સવાત્રણ લાખ જણાવે છે. એટલું જ નહિ પણ અગાઉ આવા ગર્ભપાતોથી લોકોને જે આધાત પહોંચતો તે હવે પહોંચતો નથી.

મૌં બ્યૂરો કહે છે કે ગર્ભપાતના પાપમાંથી બાળહત્યા, કુલબ્ધિચાર અને સૃષ્ટિકર્મને ઊંધાં વાળનારાં પાપો ઉત્પન્ન થાય છે. અવિવાહિત માતાએને આપવામાં આવતી બધી સગવડો છતાં અને ગર્ભાધાન અટકાવવાનાં કૃત્રિમ સાધનો અને ગર્ભપાત વધી ગયાં છે છતાં બાળહત્યા એાછી નથી થઈ, પણ વધી ગઈ છે. કહેવાતા ‘આબરદાર’ લોકોમાં આ પાપ પહેલાંના જેટલી ઘૂણા નથી ઉપજવતું, અને ન્યુરીઓ આવા ગુન્હાઓના આરોપી વિષે ‘બિનગુન્હેગાર’નો જ ફેંસલો આપે છે.

મૌં બ્યૂરોએ બીભત્સ સાહિત્ય કેટલું વધી પડ્યું છે તે બતાવવા માટે ખાસું એક પ્રકરણ લખ્યું છે. ‘બીભત્સ સાહિત્ય’ ની વ્યાખ્યા એણે આ પ્રમાણે કરી છે: ‘સાહિત્ય, નાટક અને ચિત્રો—જે મનુષ્યોના માનસિક આનંદ અને આરામને માટે સામગ્રી પૂરી પાડે છે તે સામગ્રી—નો વિષયોત્તેજક અથવા બીભત્સ હેતુથી દુરુપયોગ.’ અને આ સાહિત્યનો ઉપાડ કેટલો બધો છે તે મૌં બ્યૂરો આ પ્રમાણે વર્ણવે છે: ‘દરેક વસ્તુની ન્યાંત્યાં માંગ છે. એ સાહિત્યના આગેવાનો જે શુદ્ધિથી અને અદ્ભુત વ્યાપાર-કુશળતાથી એનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એમાં જે ભારે મૂડી રોકવામાં આવી છે, તેથી એનો કેટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે તે સંમજશે.’ ‘આની અસર એટલી જબરદસ્ત અને અપૂર્વ થાય છે કે મનુષ્યનું આખું માનસ જ વિકૃત થઈ જાય છે, અને તેની કદ્દનામાં એક નવી વિષયસૃષ્ટિ ઊભી થાય છે.’ આ પછી મૌં બ્યૂરો મૌં રૂઝ્સેનમાંથી નીચેનો કરુણાન્નક ઉતારો ટાંકે છે:

“આ બીભત્સ સાહિત્ય અસંખ્ય માણસો ઉપર પ્રબળ સત્તા ચલાવે છે, અને એ સાહિત્યનો ધીકતો ફેલાવો બતાવે

છે કે અસંખ્ય માણસો પોતાના મનમાં વિષયસૃષ્ટિ રચીને પાગલખાનાં બહાર છતાં પાગલો જેવા ભટકતા ફરે છે. આજના જમાનામાં વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકોના દુરુપયોગથી મનુષ્યોનાં મન એવાં તો સડી ગયાં છે કે દરેક જણુ વર્તમાનનું કર્તવ્ય ભૂલી પોતપોતાની સ્વપ્નસૃષ્ટિઓમાં ગરક થઈને ફર્યા કરે છે.”

અને આ બચાંકર પરિણામ શામાંથી ઉપજે છે ? કેવળ એક જ મૂળ ભ્રમનું એ પરિણામ છે—એ ભ્રમ એ કે ભોગની ખાતર જ વિષય કર્યા વિના મનુષ્યને ન ચાલે, બલકે એના વિના પુરુષ અથવા સ્ત્રીનો સંપૂર્ણ વિકાસ અસંભવ છે, અને આવું ભૂત એકવાર માણસના મનમાં ગરી ગયું અને એકવાર જેને પોતે પાપ સમજતો તેને પુણ્ય સમજતો થયો કે તુરત જ વિષયવિકારને ઉત્તેજવાને માટે અને પોતાની વિષયશક્તિ વધારવાને માટે તે સૂઝે તેટલી તરફીબ કર્યે જાય છે.

મૌં બ્યૂરો આગળ જતાં દાખલા દલીલ ટાંકીને બતાવે છે કે આજે વર્તમાનપત્રો, માસિકો, ચોપાનીઆં, નવલકથા, ચિત્રો અને નાટકસિનેમા નીચ વૃત્તિઓને અધિક અધિક પોષી રહ્યાં છે.

૩ વિવાહિતોમાં બ્રાધાચાર

પણ અત્યાર સુધી તો અવિવાહિત સ્ત્રીપુરુષોના બ્રાધાચારની વાત થઇ. મૌં બ્યૂરો હવે વિવાહિત લોકોમાં કેટલો બ્રાધાચાર ચેડો છે તે બતાવે છે. તે કહે છે: ‘અમીર વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ અને ખેડૂતોમાં મિથ્યાભિમાન અને લોભથી જ બધાંખરાં લખ્તો થાય છે.’ ‘વગી કોઇ શાયદાવાળી નોકરી મેળવવા, બે મિલકતો ભેળી દેવા, અમાઉનો આડો સંબંધ સીધો કરવા માટે, અથવા વિવાહ પહેલાં રહેલા અર્ધના બાળકને કાયદેસર ગણાવવા માટે, અથવા તો ધડપણમાં અથવા રોગી દશામાં કોઇ ચાકરી કરનાર મળે એ માટે, અથવા કોકવાર લશ્કરમાં ભરતી થતી વેળા અમુક ટૂંકડીમાં જોડાવાનું મળે તે માટે વિવાહમાં જોડાય છે; કોકવાર વ્યભિચારી જીવનથી થાકી-પાકીને કંઈક અંકુશવાળું વિષયી જીવન ગાળવાના હેતુથી પણ જોડાય છે.’

મૌં બ્યૂરો દાખલા દલીલ ટાંકીને સિદ્ધ કરે છે કે આ બધાં લખ્તો વ્યભિચાર એમજો કરવાને બદલે વધારે છે. અને

આ અધોમતિ વિષયકર્મ બંધ કરવાને બદલે વિષયકર્મ કરતાં છતાં તેનું પરિણામ અટકાવવાને માટે શોધવામાં આવેલાં કહેવાતાં વૈજ્ઞાનિક અથવા કૃત્રિમ સાધનોને લીધે બહુ વધી પડી છે. ગયાં વીસ વર્ષમાં વ્યભિચારમાં થયેલી અતિશય વૃદ્ધિ અને તત્સાક તેમજ છૂટાછેડાની બમણી થયેલી સંખ્યા વિષેના દુઃખદ બામ હું છોડી દઉં છું. અને પુરુષ અને સ્ત્રીને સમાન અધિકાર હોવાના સિદ્ધાંત મુજબ સ્ત્રીઓમાં પણ નિરંકુશ વિષયોપભોગ દાખલ થયો છે તેનો માત્ર ઉલ્લેખ જ કરીને હું સતોષ માનીશ. ગર્ભાધાન અટકાવવાનાં અને ગર્ભપાત કરવાનાં કૃત્રિમ સાધનો એટલાં તો સંપૂર્ણ થઈ ચૂક્યાં છે કે સ્ત્રી પુરુષ બંને નીતિના બંધનથી સાવ મુક્ત થઈને ફરે છે. આ દશામાં લક્ષ્મીની પણ હાંસી થાય તેમાં નવાઈ શી? એક લોકપ્રિય લેખકના પુસ્તકમાંથી મૌં બ્યૂરોએ લીધેલો આ ઉતારો જુઓ: ‘મારા વિચાર પ્રમાણે લક્ષ્મી એ એક અતિશય જંમલી પ્રજા છે. માનવજાત ન્યાય અને બુદ્ધિમુક્ત જીવન તરફ કંઈક પ્રગતિ કરે તો લક્ષ્મી તરત જ નાબૂદ થાય એ વિષે મને કશી શંકા નથી. . . . પણ પુરુષો એટલા જડ થઈ ગયા છે અને સ્ત્રીઓ એટલી બીકણુ છે કે તેમને હાલ જે કાયદાને તેઓ વશ છે તેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ કાયદાની માગણી કરવાનું સૂઝતું નથી.’

આ સાધનો અને પ્રયોગોનાં અને જે સિદ્ધાંતો અનુસાર એ સાધનો અને પ્રયોગોનો બચાવ કરવામાં આવે છે તેનાં પરિણામનું અંશકર્તાએ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું છે. તે કહે છે: ‘આ બ્રાહ્મચારની પ્રતિષ્ઠા આપણે કોઈ નવા બાવી તરફ વસાવવા રહ્યા છીએ. અને એ બાવી તે કયું? એ બાવીમાં

પ્રકાશ અને પ્રગતિ, સૌંદર્ય અને અધ્યાત્મશક્તિની વૃદ્ધિ છે કે અવમતિ અને અધિકાર, બીષણતા અને નિત્ય અતૃપ્ત પાશવતા છે? અગાઉના કોઇ કડવા કાયદા હોય તેની સામે બળવો કરવામાં આવે તો તેનાં પથ પરિણામ માટે બાવી પ્રજા હમેશાં બળવો કરનાર વડવાઓનો આભાર માને છે. આ બધાચાર એવા પ્રકારનો બળવો છે, કે એથી તો માણસમાં જિંડે જિંડે ભરાઇ રહેલા પાશવ વિકારોની પુનઃ જન્મિતિ થાય છે, અને તે પશુતાની સામે ધડવામાં આવેલા આવશ્યક અંકુશોને તોડવા માગે છે. આ બળવો એ સમાજની સુરક્ષિતતા અને જીવનનો નાશ કરનારો દુષ્ટ બળવો તો ન હોય?’ અને મૌં બ્યૂરો જબરદસ્ત પ્રમાણ આપીને બતાવે છે કે આ બળવો આ બીજા અનિષ્ટ પ્રકારનો છે, અને તે જીવનનું સત્યાનાશ વાળવા બેઠો છે.

વિવાહિત સ્ત્રી પુરુષો આત્મસંયમથી બની શકે તેટલે અંશે સંતતિને મર્યાદિત રાખવાનો પ્રયત્ન કરે એ એક વાત છે, અને તેઓ વિષયભોગ કરતા છતાં વિષયભોગનાં પરિણામ અટકાવનારાં સાધનોદ્વારા સંતતિનિયંત્રન કરે એ બીજી વાત છે. પહેલી બાબતમાં તો જન્મે પક્ષને દરેક રીતે લાભ જ છે જ્યારે બીજીમાં-હાનિ સિવાય કશું પરિણામ આવતું નથી. મૌં બ્યૂરોએ આંકડા તેમજ નકશા આપી સિદ્ધ કર્યું છે કે વિષયભોગ ભોગવતા છતાં વિષયભોગનાં સ્વાભાવિક પરિણામ અટકાવનારાં સાધનોના વાપરથી કેવળ પારિસમાં જ નહિ પણ આખા ફ્રાન્સમાં મૃત્યુના કરતાં જન્મનું પ્રમાણ અતિશય ઘટી ગયું છે. ફ્રાન્સના ૮૭ પ્રાંતોમાંથી ૬૮ પ્રાંતમાં જન્મનું પ્રમાણ મૃત્યુના પ્રમાણ કરતાં ઓછું છે. લૉટ નામના પ્રાંતમાં સો

જન્મે ૧૬૨ મરણ નોંધાયા હતાં. ખીજા ટાઈ-એટ-ગારો નામના પ્રાંતમાં સો જન્મે ૧૫૬ મૃત્યુ નોંધાયા હતાં. ૧૯ પ્રાંત એવા છે કે જ્યાં મૃત્યુના પ્રમાણ કરતાં જન્મનું પ્રમાણ વધારે છે. છતાં બન્ને વચ્ચે તફાવત તો ઘણાખરા પ્રાંતોમાં નજીવો જ છે. માત્ર દસ પ્રાંતમાં કંઈક કહેવાજોગ તફાવત કહી શકાય. મૌં બ્યૂરો બતાવે છે કે વસ્તીનો દિનપ્રતિદિન થતો આ નાશ — જેને એ આપઘાત કહે છે — હજી ચાલુ જ છે. મૌં બ્યૂરો આ પછી દરેક પ્રાંતની સ્થિતિ વિગતવાર તપાસે છે અને સને ૧૯૧૪માં નોર્મન્ડી વિષે લખેલો મૌં જીડનો નીચેનો ફકરો ટાંકે છે:

“ નોર્મન્ડી પ્રાંતમાં છેલ્લાં પચાસ વરસમાં ત્રણ લાખની વસ્તી ઓછી થઈ છે. દર વીસ વીસ વર્ષે એક જીલ્લા જેટલી વસ્તી ઓછી થાય છે અને આ પ્રાંતમાં પાંચ જીલ્લા છે એટલે સો વરસમાં એ પ્રાંતનાં લીલાંછમ ખીડોમાં એક પણ ફ્રેંચમેન જોવા નહિ મળે. હું ‘ ફ્રેંચમેન ’ લખું છું કારણ તેમની જગાએ ખીજા તો કોઈ આવેલા હશે જ. ન આવે તો જીલ્લમ જ કહેવાય ને ? લોખંડની ખાણોમાં આજે જર્મન મજૂરો કામ કરે છે. અને આ કિનારા ઉપર પહેલી વાર ચીના મજૂરોની પહેલી ટૂંકડી ગઈ કાલે જ ઉતરી.”

મૌં બ્યૂરો આ ફકરા ઉપર ટીકા કરતાં કહે છે: “ હજી ખીજા કેટલાયે પ્રાંતોની આ દશા છે.”

વસ્તીમાં થતા જતા આ ઘટાડાને લીધે પ્રજાની લડાયક શક્તિ પણ ઘટી જાય એ વિષે કશી શંકા છે ? મૌં બ્યૂરો તો માને છે કે ફ્રાન્સમાંથી પરદેશ જતા લોકોની સંખ્યા પણ ઓછી થઈ છે તેનું પણ એ જ કારણ છે. ફ્રાન્સની રાષ્ટ્રીય

વૃદ્ધિ, વ્યાપારવૃદ્ધિ અને ભાષા તથા સંસ્કૃતિની વૃદ્ધિ પણ આજ કારણે અટકી છે એમ તે દાખલા દલીલથી બતાવે છે, અને પૂછે છે:

‘શું ત્યારે પ્રાચીન સંઘની ભાવનાનો ત્યાગ કરનારી ફેંચ પ્રજાએ વધારે સુખ, સમૃદ્ધિ, આરામ અને સંસ્કૃતિ સાધી છે કે?’ અને ઉત્તર તે આ પ્રમાણે આપે છે:

“આરામની વૃદ્ધિ વિષે તો બે બોલ જ પૂરતા થશે. બધી વાતોનો આપણે ઠંડે ચિત્તે જવાબ આપીએ, પણ વિષય-બોલ ઉપરનો અંકુશ ગયો કે માણસનું શરીર વધવા માંડશે અને આરામ સુધરવા માંડશે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેને તો જવાબ આપવા જેટલું વજન આપવું મુશ્કેલ છે. દરેક બાબુથી જુવાન સ્ત્રીપુરુષોનું બળ ધરી ગયાની ખૂબી સાંભળવામાં આવે છે. લડાઈ શરૂ થઈ તે પહેલાં લશ્કરી અમલદારોને વખતોવખત લડાઈમાં દાખલ થનારાઓની શારીરિક લાયકાતનું ધોરણ ઉતારતા જવું પડ્યું હતું અને આખી પ્રજાની સહનશક્તિ અતિશય ઓછી થઈ ગઈ છે એમ સૌ સ્વીકારે છે. કેવળ નીતિ શિક્ષણ થવાને લીધે જ આ પરિણામ આવ્યાં છે એમ કહેવું અલગત વાજબી નથી પણ નશાખાણ, રહેવાનાં અસ્વચ્છ ધરો વગેરે કારણો સાથે અનીતિનું કારણ પણ સમાન હિસ્સો બે છે. અને જે આપણે બારીકાઈથી જોઈએ તો જણાશે કે આ બીજી બલાઓ એ બહાચારની માજબી બહેનો જ છે. ગુણ અંગનાં દરદો અતિશય વધવાને લીધે સાર્વજનિક આરામને અતિશય હાનિ થઈ છે.”

હાલના કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓ એવો દાવો કરે છે કે જે સમાજ જન્મના પ્રમાણનું નિયમન કરે છે તે સમાજની

સમૃદ્ધિ તે પ્રમાણમાં વધે છે. મૌં બ્યૂરો આ વસ્તુ સ્વીકારવાની સાચ ના પાડે છે. અને પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં જર્મનીનું વધતું જતું જન્મપ્રમાણ અને તેની સાથે સાથે વધતી જતી સમૃદ્ધિ તેમજ ફ્રાન્સનું ઘટતું જતું જન્મપ્રમાણ અને તેની સાથે સાથે ઘટતી જતી સમૃદ્ધિ એ બેની તુલના કરી બતાવે છે. વળી તે એમ પણ કહે છે કે જર્મન વ્યાપારમાં થયેલી અસાધારણ વૃદ્ધિ બીજા દેશોના કરતાં જર્મન મળૂરોના વધારે બોલે થઇ છે એમ પણ નથી. મૌં રૉસિઓલનું પ્રમાણ ટાંકીને તે કહે છે: 'જર્મનીમાં બ્યારે માત્ર ૪ કરોડ ૧૦ લાખની વસ્તી હતી ત્યારે જૂખમરો હતો, પણ તે વસ્તી વધીને ૬ કરોડ ૮૦ લાખ થઇ ત્યારથી પ્રજા વધારે ને વધારે આગાદ થતી ગઇ છે.' આ પ્રમાણ ટાંકીને મૌં બ્યૂરો ઉમેરે છે: 'આ ભોકા કામ પણ રીતે જોગી વેરાગી થઇ બેઠા નથી છતાં દર વર્ષે તેઓ સેવિંગ્સ બેંકમાં પુષ્કળ રકમો જમા કર્યે જાય છે. સને ૧૮૯૫માં આ રકમ ૮ અબજ ફ્રેંક હતી. ૧૯૧૧માં તે વધીને ૨૨ અબજ થઇ.'

ધંધાગ્રાનમાં જર્મનીએ કરેલી પ્રગતિનું વર્ણન કરી મૌં બ્યૂરો જર્મનીની સામાન્ય સંસ્કૃતિ વિષે નીચે પ્રમાણે લખે છે તે જાણવા જેવું છે:

“સમાજશાસ્ત્રના જિંડાણમાં દુર્ધર્મો વિના એટલું તો શકા વિના કહી શકાય કે આટલી પ્રગતિ સુધરેલા મળૂરો, વધારે કેળવાયેલા ફેરમેન અને સંપૂર્ણ તાલીમવાળા ઇન્જનેરો ન મળ્યા હોત તો ન જ થઇ શકત. . . . ઉદ્યોગશાળાઓ તથા પ્રકારની છે: બેવસાય શિક્ષણની ૫૦૦ શાળા જેમાં ૭૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ છે; આના કરતાં પણ વધારે વણાટ

વગેરે ધંધાની શાળા છે, જેમાંની ધણીમાં ૧૦૦૦થી ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ છે; અને આ ઉપરાંત ઉચ્ચ પ્રતિનું શિક્ષણ આપનારાં વિદ્યાલયો — જેમાં ૧૫૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ છે, અને તેઓ વિદ્યાપીઠોની જેમ દાકતર—પંડિત—ની સ્પૃહણીય ઉમાધિ આપે છે. . . . ૩૬૫ વ્યાપારી શાળામાં ૩૧,૦૦૦થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ જાય છે, અને ખીજી અસંખ્ય શાળાઓમાં ખેતીશિક્ષણના વર્ગ રાખ્યા છે તેમાં ૮૦,૦૦૦ થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ શીખે છે. આમ ધન ઉત્પન્ન કરનારા અનેક ધંધા સ્તંભનારા ચાર લાખ વિદ્યાર્થીઓની સરખામણીમાં આપણે ત્યાંની ધંધાશાળાના ૮૫૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શી વિસાતમાં છે? અને આપણા ખેડૂત વર્ગની વસ્તીમાંથી ૧૦ લાખ જણા બચવા જઈ શકે એવા છે છતાં આપણે ત્યાં ખેતીની ખાસ શાળાઓમાં જનારા ૩૨૨૫ વિદ્યાર્થીઓ જ કેમ હશે?”

જર્મનીમાં થયેલી આ અસાધારણ પ્રગતિ કેવળ જન્મનું પ્રમાણ મોટું હોવાને લીધે જ નથી થઈ, એમ તો મૉં બ્યૂરો કબૂલ કરે છે જ. પણ તે યોગ્ય જ કહે છે કે ખીજી બધી વસ્તુઓ અનુકૂળ હોય તો જન્મનું વધુ પ્રમાણ એ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિની એક આવશ્યક શરત થઈ પડે છે. હા, તેઓ એટલું સિદ્ધ કરવા માર્ગે છે ખરા કે વધતું જતું જન્મનું પ્રમાણ સમૃદ્ધિ અને નૈતિક પ્રગતિની વૃદ્ધિને પ્રતિકૂળ નથી. હિંદુસ્તાનમાં આપણી સ્થિતિ જન્મપ્રમાણની બાબતમાં ક્રાંસના જેવી નથી, છતાં એટલું તો કહેવું જોઈએ કે જર્મનીની જેમ આપણે ત્યાં જન્મનું પ્રમાણ વધારે છે તે કંઈ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિના હકમાં નથી. પણ મૉં બ્યૂરોએ આપેલા દાખલા દલીલો અને અનુમાનોની

દષ્ટિએ હિંદી સ્થિતિનો આપણે આગળ એક પ્રકરણમાં વિચાર કરવો છે તેથી તેની ચર્ચા અહીં નહિ કરીએ. હજી આગળ જાહેર જર્મની અને ફ્રાન્સની સ્થિતિ માં જ્યારે સરખાવે છે: ‘યુરોપના દેશોમાં રાષ્ટ્રીય સમૃદ્ધિમાં ફ્રાન્સનો નંબર ચોથો છે અને તે ચે ત્રીજાથી બહુ ઉતરતો છે, એ આપણને ખબર નથી શું? ફ્રાન્સને પોતાની મૂડીમાંથી ૨૫ અબજ ફ્રેંકની આવક છે જ્યારે જર્મનીને ૫૦ અબજની છે. ફ્રાન્સની જમીનનો કસ ૧૮૭૯થી ૧૯૧૪ સુધીમાં ૪૦ અબજ ફ્રેંક જેટલો ઉતર્યો છે એટલે ૯૨ અબજને બદલે ૫૨ અબજ ફ્રેંક જેટલી તેની કિંમત છે. પ્રાંતના પ્રાંતો ખેતી કરનાર માણસો વિના વેરાન પડ્યા છે અને કેટલાયે જીલ્લા એવા છે કે જ્યાં ખુદા માણસો સિવાય કોઈ જોવા જ મળતું નથી. . . . બ્રાહ્મચાર અને પ્રયત્નપૂર્વક કેળવવામાં આવતું વંધ્યત્વ પ્રજાની સામાન્ય શક્તિને ઘટાડે નહિ તો બીજું થાય જ શું? પરિણામે સમાજમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ધરડિયાંઓ જ નજરે પડે છે. ફ્રાન્સમાં એક હજારની વસ્તીમાં ૧૭૦ બાળકો અને યુવાનો છે, જ્યારે જર્મનીમાં ૨૨૦ અને ઇંગ્લાંડમાં ૨૧૦ છે. . . . એટલે વૃદ્ધોનું પ્રમાણ હોવાનું જોઈએ તે કરતાં ઘણું વધારે છે અને અનીતિ તેમ જ ઇચ્છાપૂર્વક ઉત્પન્ન કરેલા વંધ્યત્વને લીધે અકાળે ડાચાં ખેંચી ગયેલાં અને પળિયાં આવેલાં એવા યુવાનો અધઃપતિત પ્રજાની દુર્દશામાં ભાગ લે છે.”

૪

સંયમ અને શ્રદ્ધાચર્ય

બ્રાહ્મચારના અનેક પ્રકારોથી વ્યક્તિ, કુટુંબ અને સમાજને પારાવાર હાનિ થાય છે એમ જણાવી અંધકર્તા માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એક અગત્યની વાત રજુ કરે છે. મનુષ્ય ભલેને માને કે માફ અમુક કૃત્ય સ્વતંત્ર છે, એથી સમાજને કશી હાનિ નથી, પણ કુદરતનો નિયમ જ એવો છે કે અતિશય ગુપ્તમાં ગુપ્ત અને અંમતમાં અંમત કૃત્યનો પડથો દૂરદૂર સુધી પહોંચે છે. પોતાના કૃત્યને પાપ માનનાર છતાં સમાજને તેની કાંઈ કશી લેવાદેવા નથી એવો આશ્ચર્યજનક રાખનાર માણસ પાપમાં એવો તો રીઠો થતો જાય છે કે પોતાના કૃત્યને તે પાપ માનતો અટકે છે, અને પછી તેના પાપનો પ્રચાર કરે છે. પાપ ગુપ્ત રહેતું નથી, પણ વમળના મોજાની જેમ પાપનો પથરો આખા સમાજને વિષે પોતાનાં મોજાં ફેલાવે છે. એટલે કહેવાતું ગુપ્ત પાપકૃત્ય પણ સમાજને પારાવાર હાનિ પહોંચાડનારું ઘણું પડે છે.

તારે ખાનો ઉપાય? કામદો કરીને ન જ થઈ શકે એમ અંચકર્તા સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. આત્મસંયમ જ એક ઉપાય છે એમ કહીને તે કુંવારાને માટે સંપૂર્ણ અહમ્યને વિષે લોકમત ફેળવવાની પરમ આવશ્યકતા, અને પોતાની વિષયેચ્છા જેઓ દાખી ન શકતા હોય તેમને માટે વિવાહમાં જોડાવાની આવશ્યકતા, તથા વિવાહ કરી અતિશય સંયમથી વિવાહિત જીવન ગાળવાની આવશ્યકતા ઉપર વિસ્તીર્ણ વિવેચન કરે છે.

પણ કેટલાક કહે છે: ‘અહમ્ય’ એ પુરુષોની આરોગ્યને હાનિ પહોંચાડનારું છે, અને બ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના ઉપર હુમલો છે.’ અંચકર્તા આ દલીલના ચૂરેચૂરા કરે છે. વિષયેચ્છા એ આહાર અને નિદ્રા જેવી વસ્તુ નથી, કે જેના વિના માણસને ન ચાલી શકે. માણસ આહાર ન કરે તો મરે પડે, ઉંઘે નહિ તો તોયે મરે પડે. શૌચ રોકી રાખે તો અનેક રોગોને નોતરે; પણ વિષયેચ્છાને તે સુખે રોકી શકે છે, એ ઇચ્છા રોકવાની શક્તિ જ ઈશ્વરે તેને બક્ષેલી છે. વિષયેચ્છા સ્વાભાવિક થતી પડી કહેવાય છે તેનું કારણ તો આજકાલની અનેક ઉત્તેજક વસ્તુઓ છે જેથી એ ઇચ્છા યુવાનો અને યુવતીઓમાં ઉમરે પહોંચ્યા પહેલાં કૃત્રિમ રીતે જન્મી શકે છે. પણ અંચકર્તાએ પોતાનો ચિચાર પ્રગટ કરીને ન બેસી રહેતાં અનેક મોટા મોટા દાકતરોનાં જગદ્ગત પ્રમાણુ ટાંકીને સિદ્ધ કર્યું છે કે આત્મનિઅહમ્ય સ્વાસ્થ્યને હાનિ નથી થતી, એટલું જ નહિ પણ તે સ્વાસ્થ્યનું એક જ અમોઘ સાધન છે.

હાંડનની રાંધણ કાલેજના એક અધ્યાપક સર લાયોનલ બીલનો એવો અભિપ્રાય છે કે એક પુરુષોના જીવનમાંથી

એ જ વસ્તુ શીખવાની મળે છે કે વિષયેચ્છા જેવી દુર્દમ ઇચ્છા સંકલ્પબળે કરીને વશ કરી શકાય છે. જ્યારે સંકલ્પબળે કરીને તે રોકવામાં આવે છે ત્યારે તેનાં પરિણામ શુભ જ આવે છે; પણ અહ્લચર્ય એટલે મનનું અહ્લચર્ય, વિચારનું અહ્લચર્ય એ મોટી વાત છે.

રિજિંગ કહે છે કે ‘૨૫, ૩૦ અને તેના કરતાં પણ વધારે વયના ધણાએ યુવકોને હું જાણું છું જેમણે વિવાહ થતાં સુધી અહ્લચર્ય પાળ્યું છે. એવા માણસો ધણા છે, પણ તે પોતાને વિષે ઢાંડી પીટતા નથી. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ તો મારી આગળ ફરિયાદ કરી છે કે વિષયેચ્છાને વશ કરવી સુસાધ્ય છે એ વિષે જેટલો ભાર મૂકવો જોઈએ તેટલો મેં નથી મૂક્યો.’

‘લગ્ન પહેલાં અહ્લચર્ય શક્ય છે અને આવશ્યક છે,’ એમ દા. એકટન કહે છે. અને ઇંગ્લંડનો રાજવૈદ્ય પેગેટ કહે છે કે ‘અહ્લચર્યથી જેમ આત્માને હાનિ નથી થતી તેમ શરીરને પણ નથી થતી. સંયમના જેવો સદાચારનો એકે નિયમ નથી.’

બીજો એક દાકતર કહે છે: ‘અહ્લચર્યમાં ક્યાંયે હાનિ રહેલી છે એ વિચાર જ કેટલો અમમરેલો છે. એ અમને તોડવાને માટે જેટલો પ્રયત્ન થાય તેટલો ઓછો, કારણ કેટલાંક મામાપો પણ એવું માનતાં લાગે છે. અહ્લચર્ય તો યુવાનોના શરીર, ચિત્ત અને આત્માનું કવચ છે.’

સર એર્ડુ ક્લાર્ક કહે છે: ‘સંયમથી શક્તિ વધે છે, જ્ઞાનચક્ષુ તેજ થાય છે. સ્વેચ્છાચાર મનને નબળું પાડે છે, પ્રેમાદને પોષે છે, અધઃપાતનો રસ્તો મોકળો કરે છે, અને પેઢી દર પેઢી સુધી રાગનો વારસો ફેલાવે છે.’

‘ત્રેમનું શારીરશાસ્ત્ર’ નામના એક પુસ્તકમાં એક દાકતર લખે છે: ‘અહ્યયર્થી કોઇ રોગ થયાનો એક પણ દાખલો મને કોઇ બતાવે તો ખરા!’

અર્થનો માનસરોમશાસ્ત્રનો અધ્યાપક દા. કુબેચ આગ્રહ-પૂર્વક લખે છે કે ‘માનસિક રોગવાળા ધણાખરા વિષયી જીવન ગાળનારાઓ જ છે એમ જણાયું છે.’

પ્રો ફ્રાન્સિયર કહે છે કે ‘અહ્યયર્થી આરોગ્યને હાનિ થાય છે એમ કહેનારાએ શરમાવું જોઇએ. દાકતર તરીકે હું પણ કહું છું કે એ વાતમાં રજ માત્ર વળુદ નથી. વળી ૨૨ વર્ષની ઉંમર પહેલાં વિષયશક્તિ આવતી જ નથી, વિષયેચ્છા પણ ન જ જાગૃત થવી જોઇએ — જે કૃત્રિમ ઉત્તેજન ન થતું હોય તો અકાળ વિષયેચ્છા એ અધૂરી અને ઊંધી તાલીમનું પરિણામ છે.’

આટલાં પ્રમાણ ઉપરાંત ગ્રંથકર્તા સને ૧૯૦૨માં મળેલી જગતના મોટા મોટા દાકતરો અને ભડ રોગચિકિત્સકોની કૉંગ્રેસનો એક ઠરાવ ટાંકે છે: ‘યુવાનોને શીખવવું જોઇએ કે અહ્યયર્થ અને સંયમ હાનિકર્તા નથી, એટલું જ નહિ પણ વૈદક અને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પરમ આવશ્યક છે.’

ગ્રંથકર્તા આખા વિષયનો આ પ્રમાણે ઉપસંહાર કરે છે: ‘આમ આખો કેસ પૂરેપૂરો સાંભળીને સમાજશાસ્ત્રીઓ અને નીતિશાસ્ત્રીઓએ પોકારી પોકારીને પોતાનો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે કે ‘વિષયેચ્છા એ આહાર નિદ્રા જેવી વસ્તુ નથી કે જેની અમુક પ્રમાણમાં તૃપ્તિ થવી જ જોઇએ. કેટલાક અસાધારણ દાખલાઓ બાદ કરતાં, ભારે કઠિનતા કે દુઃખ વિના સ્ત્રી પુરુષને અહ્યયર્થ પાળવું સુલભ છે. સામાન્ય બાંધાના માણસને

અહમય' અને આત્મનિગ્રહથી કશો જ રોગ થવાની ધારતી નથી, અને ધણાખરા ભયંકર રોગની ઉત્પત્તિ સ્વચ્છંદમાંથી જ છે. વધારે પડતી પુષ્ટિનો માર્ગ કુદરતે સ્વાભાવિક રખસન અને રાજેદર્શન દ્વારા પણ કરી જ રાખેલો છે.'

“સંસારમાં અહમયારીઓ જોશું તો તેઓ બીજા કોઇના કરતાં ચરિત્રમાં ઓછા બળવાન, સંકલ્પબળમાં ઓછા સમર્થ અને શરીરબળમાં જરાયે ઉતરતા નથી. લગ્ન પછી વિવાહિત જીવનની જવાબદારી પણ તેઓ બીજા કરતાં ઓછી નથી અદા કરી શકતા. આમ જે વૃત્તિ સહજ રાહી શકાય છે તેની તૃપ્તિ નથી આવશ્યક કે નથી સ્વાભાવિક.’ ઉમરે આવેલા યુવાનને તો પોતાના બળનો જેટલો સંગ્રહ થાય તેટલો સારો. ‘તેનામાં એ ઉમરે રોગને રોકવાની ઓછી શક્તિ હોય છે, મરણનું પ્રમાણ પણ એ ઉમરે વધારે હોય છે. એ વિકાસકાળમાં કુદરતને પણ યુવાનનું શરીર અને મન ધડતાં મહેનત પડે છે. એ કઠણ સમયમાં બધી જ અતિશયતા ખોટી, પણ ખાસ કરીને વિધ્યેચ્છાની અંકાળે ઉત્તેજના તો હાનિકારક જ છે.”

અક્ષિતસ્વાતંત્ર્યની દલીલ

અક્ષયર્થથી શરીરને લાભ થાય છે તે ગણ્યાની, અંશકર્તા તેનાથી નીતિ અને બુદ્ધિને થતા લાભ હવે ગણાવે છે. એક મોટા વિદ્વાનના શબ્દોમાં તે કહે છે : ‘અક્ષયર્થનો તાત્કાલિક લાભ યુવાનો વધારે જોષ શકશે. સ્મૃતિ સ્થિર અને સંગ્રાહક બને છે, બુદ્ધિ તેજસ્વી અને ફલવતી બને છે. સંકલ્પશક્તિ બળવાન બને છે, અને તેના ચારિત્રમાં જ એવો રશ્મિકાર આવી જાય છે જે સ્વેચ્છાચારીના સ્વપ્નામાંયે ન હોય. એની દૃષ્ટિ જ એવી પથરાઇ જાય છે કે તેને પોતાની આસપાસની વસ્તુભાવમાં સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની લીલા જ લીલા દેખાય છે.’ અંશકર્તા પોતે કહે છે : ‘અક્ષયારી યુવકના આનંદ, ઉદ્ધાસ, પ્રસન્નતાયુક્ત આત્મશ્રદ્ધા ક્યાં અને વિષયદાસની અશાંતિ અને ઉન્માદ ક્યાં ? ક્યાં અક્ષયારીનું સુઃક નીરોગ શરીર અને ક્યાં સ્વેચ્છાચારીનું સહેલું, રોગધામ શરીર !’

આટલું કહ્યા પછી અંશકર્તા ‘સ્વતંત્રતા’ની દલીલને હાથમાં લે છે. માણસ પોતાના શરીરની સાથે ગમે તેમ કરે, તેના

ઉપર અંકુશ શા સાર હોય? અંકુશકર્તા કહે છે કે વિષયભોગની સ્વતંત્રતા ઉપર અંકુશ હોવો એ સમાજશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર બંને પ્રમાણે આવશ્યક છે.

સમાજશાસ્ત્રદષ્ટિ તે આમ રજુ કરે છે: ‘સમાજજીવન જ એવી અખંડ — સજીવ — વસ્તુ છે કે જેમાં સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત કહેવાય એવી એકે પ્રવૃત્તિ નથી. ગમે તે કાર્ય કરીએ તેનો પડઘો અજાણી અને અકલ્પ્ય દિશાઓમાં ફેલાય છે. મનુષ્યના મનુષ્યત્વમાં જ તેનું સામાજિક હોવાપણું રહેલું છે. એકે ક્ષેત્ર એવું નથી — ધર્મ, રાજ્ય, સમાજ, અર્થ — જેમાં વ્યક્તિના કાર્યનો સમષ્ટિની સાથે સંબંધ ન હોય. અને એ સંબંધ એવો તો અનિવાર્ય છે કે સમાજ-શાસ્ત્રી બિચારો વિમાસણમાં પડે છે કે વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રતિપાદન કરતાં મારે સંકુચિત હોવાનું જોખમ તો ન પહોરી લેવું પડે? જો માણસને અમુક સંજોગોમાં રસ્તા ઉપર થૂકવાની છૂટ ન હોય તો તેને તેના વીર્યને જ્યાં ત્યાં વાવરવાની શી રીતે છૂટ હોઈ શકે? એ કાર્ય જેટલું મહત્ત્વનું છે તેટલી જ સમષ્ટિના ઉપર એની વધારે અસર પડે છે. એક યુવક અને યુવતી બંનેને એમ માને કે એક ઓરડામાં ભરાઈને તેઓ જે કૃત્ય કરે તેની સાથે જગતને કશો સંબંધ નથી. એમ માનવું એ શુદ્ધ નાદાની છે. દેશ દેશ, પ્રજા પ્રજાને માનવતાનું અખંડ તત્ત્વ એવી રીતે બાંધી લે છે કે ગમે તેટલું શુભ કાર્ય ગમે તેવી અભેદ દિવાલોને ભેદીને અને ગમે તેવી વિશાળ સીમાઓને ઓળંગીને બહાર નીકળશે. ગર્ભાધાન અટકાવવાનો અને વિષયભોગને ખાતર જ પોતાના વીર્યનો ઉપયોગ કરવાનો હક પ્રતિપાદન કરનાર યુવાન ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ સમાજમાં

અવ્યવસ્થા અને કુસંપનાં ખીજ વેર છે. મનુષ્ય પોતાના કૃત્યની જવાબદારીમાંથી ખસી નહિ જાય એ વાત ઉપર જ આખું સમાજનું મંડાણ મંડાયલું છે. તે માણસ પોતાની જવાબદારીમાંથી નીકળી જઈને સમાજની વ્યવસ્થાને છિન્નભિન્ન કરે છે, અને સમાજનો ચોર બને છે.”

માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિ તે આમ રજુ કરે છે : ‘સ્વાતંત્ર્ય દેખીતું તો આરામરૂપ લાગે છે, વસ્તુતઃ એ મોટો બોજો છે. અને એના એવા બોજા હોવામાંજ એની ખૂબી રહેલી છે. એ બાંધે છે, અને ધરજ પાડે છે. વ્યક્તિને સ્વતંત્ર થવાની ઇચ્છા થાય છે, તેને પોતાપણું પ્રગટ કરવાની ધગશ છુટે છે. એ દેખાય છે તો સહેલું, પણ તે પ્રયત્ન કરવા માંડે છે એટલે તેને જણાય છે કે કામ કેટલું અટપટું છે. આપણું નીતિજીવન એક અને અખંડ છે એ વાત સાચી. પણ આપણામાં જ્યાં પરસ્પર વિરોધી અનેક ઇચ્છાઓ, વિકારો, પડેલા છે ત્યાં તે અખંડિતતા શા કામની ? ભાઈ, તું બલે કહેતો હોય કે તારે તારું પોતાપણું પ્રગટ કરવું છે, પણ હું તને પૂછું છું : તારે તારી દૈવી સંપત્તિને પ્રગટ કરવી છે કે આસુરી સંપત્તિને ? પણ તું કદાચ જવાબ દેશે કે મારે એમાંથી એકે નથી પ્રગટ કરવી, મારે તો મારી અખંડ સંપત્તિને પ્રગટ કરવી છે. વાડ, તો એ પણ જોજો : એ અખંડિતતા, એ સંવાદ પ્રગટ કરવાને તારે કાંઈક પસંદગી તો કરવી જ પડશે. એ સંવાદ પણ સહેલાઈથી નથી લાઘતો. શરીરને જેટલું મારશે તેટલો આત્મા વધશે. ઇશુએ કહ્યું હતું : ‘ઘડંના કણનો જમીનમાં નાશ ન થાય ત્યાં સુધી તેમાંથી ફણો કુટવાનો સંભવ નથી.’”

આ સંબંધમાં અંધકર્તા એક લેખકનો ઉતારો આપે છે. ‘પુરુષાર્થ’ બતાવવો છે! પુરુષાર્થના હક સિદ્ધ કરવો છે! એ હક નથી, ફરજ છે. સ્વતંત્રતા એટલે ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાની છૂટ હોય તો તેમાં કાંઈ મૂર્છાઈ હાંકવાની જરૂર નથી, તે તો વિકારની ગુલામી છે. ખરી સ્વતંત્રતા જોઈએ, ખરા જીતાત્મા બનવું હોય, તો વિકારો સાથે અનંત લડાઈ લડવી જોઈશે.’ અને આ ઉપરાંત સાચા કેળવણીકારો, ધર્મોપદેશકોએ પણ શું કહ્યું છે, તે જુઓ: ‘બ્રહ્મચર્યમાં સ્વાસ્થ્ય છે, અસંયમમાં અનેક રિપુઓને નોતરવાપણું રહેલું છે. બ્રહ્મચર્યના પહેલી વાર ભંગ કરનાર યુવાન ભલે સમજે કે તે ધડીકની ગમ્મત કરી લે છે, પણ તે તો ચેતનની બાજી બેસે છે. એ ચેતનના એક વાર નાશ કર્યા પછી ફરી ફરીને તેની ઇચ્છા પ્રગટે છે, અને તે જીતાત્મા મટીને કામદાસ બને છે. અનેક ખીલતાં જીવનો આમ એક વાર અજાણ્યે બ્રહ્મચર્યભંગ કર્યાથી ધૂળ મળ્યાં છે.’

એક શારીરશાસ્ત્રનો મહાઅધ્યાપક કહે છે : ‘ઉગતી વિષયેચ્છાની અતીતિમરી તૃપ્તિ અતીતિ હોવા ઉપરાંત શરીરને માટે બહુ હાનિકારક છે. એને વશ થયા કે તે સવાર થઈ બેસે છે, અને એક પછી એક તૃપ્તિ થતી જાય છે કે તેવી ટેવ ધર લાલે છે.’

આ ઉતારાઓને અંતે અંધકર્તા આખી દલીલને નીચેના ઉતારાથી સમેટી લે છે: ‘વિષયેચ્છા એવી છે કે બુદ્ધિ અને સંકલ્પશક્તિ બન્નેના અંકુશને એ અધીન છે. વિષયેચ્છા એ વિષયેચ્છા જ છે, પણ વિષયની હાજત તો નથી જ, કારણ એ, હાજત એવી નથી કે તે સંતોષાય નહિ તો જીવન ન

માથે. એ હાજત છે જ નહિ, છતાં પણ લોકો માને છે કે એ છે, અને પછી વિષયભોગને આવશ્યક ગણે છે. એ કૃત્યમાં કાંઈ કુદરતી કાયદાને વશ થવાપણું નથી, એ તો શુદ્ધ સ્વેચ્છાથી થતું જ કૃત્ય છે, જેની પાછળ સંકલ્પ રહેલો છે, વિચાર રહેલો છે, બુદ્ધિ રહેલી છે, અને એનો જોડલો સંયમ કરવો હોય તેટલો સ્વેચ્છાએ થઈ શકે છે.’

આજીવન અહાયર્ય

અહાયર્ય અને સંયમનો મહિમા ગ્રંથકર્તાએ બતાવ્યો. હવે એ અવિવાહિત કાળનું અહાયર્ય જ નહિ, પણ આજીવન અહાયર્ય કેટલું શક્ય છે અને કેટલું મહત્ત્વનું છે તેની એક પ્રકરણમાં ચર્ચા કરે છે. આ રહ્યું એનું વિધાન:

‘વિષયદાસત્વમાંથી મુક્તિ આપનારા આજીવન અહાયર્ય પાળનારા વીરોમાં એવાં યુવક યુવતીઓ પડ્યાં છે કે જેઓ કોઈ જીવનકાર્યનો નિશ્ચય કરી લઈ તેને વરે છે, અને ખીજું લગ્ન કરવાની ના પાડે છે. કોઈએ પોતાનાં માતાપિતાની સેવા એ કર્તવ્ય માન્યું હોય છે, તો કોઈએ પોતાનાં નમાયાં ભાઈભાંડુઓનાં માતાપિતાનું સ્થાન લેવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય છે. કોઈ કળા અને વિજ્ઞાનને પોતાનું જીવન અર્પણ કરીને બેઠો હોય છે તો કોઈ પીડિત અને રોગીઓની સેવાને અથવા શિક્ષણકાર્યને વરસો હોય છે. આ નિશ્ચયના પાલનમાં કોઈને પોતાના વિકારોની સાથે ભારે યુદ્ધ ખેડવાં પડ્યાં હોય છે તો કોઈનો રસ્તો પરમાત્માએ સાફ રાખ્યો હોય છે. ગમે તેમ

હોય સૌ પોતપોતાના મન સાથે અથવા ઇશ્વરની આમળ પ્રતિષ્ઠા કરી લે છે કે જે ધ્યેયને વર્ષા તે વર્ષા, બીજા લક્ષ્યને વિચાર કરવો એ વ્યભિચાર છે. માધકેલ એન્જેલોને કાષ્ઠએ વિવાહ કરવાની સૂચના કરી, ત્યારે તેણે કહેલું: ‘ચિત્રકળા મારી એવી સહચરી છે કે તે કાઈ સપત્ની સાંખી નથી શકતી.’

✓ અંશકર્તાના આ અભિપ્રાયને હું વિવિધ વિવિધ વ્યવસાય-વાળા યુરોપિયન મિત્રોના અનુભવથી અનુમોદન આપી શકું છું — એવા ધણાએ મિત્રો આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળનારા જોયા છે. માત્ર હિંદુસ્તાનમાં જ બાળક જન્મ્યું ત્યારથી આપણે તેના વિવાહની વાતો કરીએ છીએ. માઆપને પોતાનાં બાળકોને પરણેલાં પૈસેટકે સુખી થયેલાં જોવા સિવાય બીજો કશો વિચાર કે મનોરથ નથી હોતો. આમાંની પહેલી વસ્તુથી મન અને શરીર અકાળે ક્ષીણ થઈ જાય છે, અને બીજી વસ્તુથી આજસને ઉત્તેજન મળે છે અને માણસ બીજાના શ્રમ ઉપર જીવનારો આશ્રિતારામ બની જાય છે. બ્રહ્મચર્ય અને નિર્ધનતાનું વ્રત લેવું તો અતિશય વસમી વસ્તુ છે એમ આપણે કહીએ છીએ, તેમાં અસાધારણતા આરોપીએ છીએ, મહાત્માઓ અને યોગીઓ જ તે સાધી શકે એમ કહીએ છીએ, અને એ લોકો તો વિરલ છે એમ કહીને સંતોષ માનીએ છીએ, પણ આપણને જ્ઞાન નથી હોતું કે સાચું મહાત્માપણું અને યોગ જે સમાજનું તળિયું આવી ગયેલું છે તે સમાજમાં હોઈ શકે જ નહિ. પેલા સસલા અને કાચાની શરતની જેમ દુરાચાર અને સદાચારની શરત ચાલી રહી છે. દુરાચાર સસલાની જેમ લાંબી ફલાંગ મારે છે, સદાચાર કાચાની જેમ ધીમે પણ અચૂક પગલે ચાલે છે. એ ન્યાયે પશ્ચિમનો વ્યભિચાર

આપણી પાસે વીજળી વેગે આવી પહોંચે છે, અને તેની વિવિધ વિચિત્ર મોહિનીથી તે આપણને આંજે છે, અને સતતનું જ્ઞાન બુદ્ધાવે છે. ધડી ધડીએ તારો મારફત અને દરરોજ પરદેશી માલ લઇને આવતી આગખોટો મારફત આપણા ઉપર પશ્ચિમનો ઝગમગાટ આવ્યો જ આવે છે, અને તેમાં અંગ્રજને આપણને પ્રહાર્યનું પ્રત લેતાં જાણે શરમ આવે છે અને નિર્ધનતાના પ્રતને પાપ માની બેસવાની અણીએ પહોંચીએ છીએ. પણ પશ્ચિમ એ હિંદુસ્તાનમાં જેનું દર્શન થાય છે એવી જ પશ્ચિમ નથી. જેમ દક્ષિણ આફ્રિકાના ગેરા ત્યાં વસેલા હિંદીઓને જોઇને આપણું ખોટું માપ કાઢે છે, તેમ પશ્ચિમથી જે માણસો અને માલ અહીં રામરાજ આવ્યે જાય છે તેથી પશ્ચિમનું માપ કાઢ્યું તો તેને અન્યાય કર્યું. જે તેના ભ્રામક બાજની પાર જઇને તળિયે જઇ જોશે તેને જણાશે કે પશ્ચિમમાં પવિત્રતા અને વીર્યનો નાનકડો પણ અખૂટ ઝરો પડ્યો છે. યુરોપના બળતા રણમાં ક્યાંક ક્યાંક લીલાંછમ રચાતો જોવામાં આવે છે જ્યાંથી જોતે જોઇએ તેને પરમ સ્વચ્છ જીવનોદક-અમૃત-વીરાનું મળે છે. સેંકડો સ્ત્રીઓ અને પુરુષો કસા ઢોલ વગાડ્યા વિના નમ્રપણે કેવળ કોઇક સ્વજનની અથવા દેશની સેવાને અર્થે આજન્મ પ્રહાર્ય અને નિર્ધનતાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. ધર્મને જાણે વ્યવહારની સાથે કશી લેવાદેવા ન હોય અને હિમાલયનાં જંગલોમાં અને કોઇ અગમ્ય મુદ્દામાં બેઠેલા કોઇ જોગી માટે જ તેનું પાલન રાખવામાં આવ્યું હોય એવી રીતે આપણે ધણીવાર ધર્મ વિષે પ્રભાપ કરીએ છીએ. જે ધર્મને વ્યવહારની સાથે કશી લેવાદેવા નથી, જે ધર્મની વ્યવહાર ઉપર અસર પડતી નથી તે ધર્મ ધૂમાડાના

માન્યતા જેવો છે. જે મુલાનો અને મુનતીઓને માટે 'યંમ ઇન્ડિયા' અને 'નવજીવન' દર આઠ દહાડે લખાય છે તેઓ સમજે કે તેમણે પોતાની આસપાસનું વતાવરણ શુદ્ધ કરવું હોય અને પોતાની નબળાઈ દૂર કરવી હોય તો. અહ્યયર્ પાળવું એ તેમનું કર્તવ્ય છે, અને તેઓ ધારે છે તેટલું તે કઠિન નથી.

પણ પાછા આપણે ગ્રંથકર્તાને સાંભળીએ: 'ધણાએ લગ્ન કરવું જ જોઈએ એવો નિયમ હોય એમ માની લાગ્યે તો પણ બધા જ પરણી શકે અથવા પરણવું જોઈએ એમ તો નથી જ. અગાઉ કેવા કેવા માણસો અહ્યયારી જીવન ગાળે છે તે જોઈ ગયા. તે ઉપરાંત કેટલાક એવા છે કે જેમને અહ્યયર્ ન છૂટકે પાળવું પડે છે: (૧) ધંધાના અથવા ગરીબીના કારણે જેમને ફરજિયાત લગ્ન મુદતની રાખવું પડે છે; (૨) જેને પેતાને યોગ્ય વર અથવા વધૂ મળી નથી; (૩) જેને એવી ખોડો અથવા રોગો હોય કે જે સંતાનમાં પણ ઉતરવાનો ભય હોય છે. ઉત્તમ કાર્ય અથવા ધ્યેયને માટે અહ્યયર્ પાળનારાં સશક્ત અને સસાધન સ્ત્રી પુરુષોના અહ્યયર્વ્રતથી આવાં ન છૂટકે અહ્યયર્ પાળનારાં માણસોને ઉત્સાહ અને આશા મળશે. પેત્રા વ્રતીઓ તો અહ્યયારી જીવનને અપૂર્ણ જીવન નહિ પણ પૂર્ણ જીવન, ઓછા આનંદનું નહિ પણ પરમાનંદનું જીવન માને છે. તેમનાં જીવન કુવારા અને વિવાહિત બંનેને દીવાદાંડી રૂપ છે.'

ફોર્સ્ટર નામક શિક્ષણશાસ્ત્રીના અભિપ્રાય ટાંકતાં ગ્રંથકર્તા કહે છે: 'અહ્યયારી વ્રત અનેક વિકારો અને પશુવૃત્તિઓ ઉપર ભારે અંકુશરૂપ થઈ પડે છે. વિવાહિત જીવનને પણ

એ કવચ સમાન છે, સ્ત્રીપુરુષ એકબીજાને પોતાના વિષયના સાધન માનવાને બદલે સ્વતંત્ર મુક્ત આત્માઓ માનતાં થાય છે. બ્રહ્મચર્યની મજાક કરનાર સમજતા નથી કે તેમની મજાકથી તો વ્યભિચાર અથવા અનેકપત્નીત્વ ફલિત થાય છે. જો વિષયેન્છાને તૃપ્ત કર્યા જ કરવી જોઈએ એમ સ્ત્રીકારી લાંછએ તો વિવાહિતે પણ શા સાર શિયળ જાળવવું? બધાં વિવાહિત જોડાંઓમાં એક એવું અશક્ત હોય છે કે તેને કીધે પણ બંનેને બ્રહ્મચર્ય આવશ્યક થઈ પડે. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા જોટલે અંશે સ્ત્રીકારશું તેટલે અંશે એકપત્નીવ્રતના આદર્શને આપણે ચઢાવશું. ’

વિવાહનો પવિત્ર સંસ્કાર

આજીવન અહ્યયર્થના પ્રકરણ પછી વિવાહની આવસ્કતા તથા અખંડિતતા વિષે પ્રકરણો આવે છે. આજીવન અહ્યયર્થ એ શ્રેષ્ઠ દશા છે એવો આગ્રહ રાખતા છતાં, ગ્રંથકર્તા કબૂલ કરે છે કે જનસમૂહ માટે તો એ શક્ય ન હોય વિવાહનું બંધન સ્વીકારવું એ ધર્મ થઈ પડે છે. જે વિવાહનો હેતુ અને મર્યાદા બરોબર સમજાય તો ગર્ભાધાન અટકાવનારાં સાધનની કોઈ હિમાયત ન કરે. જે બ્રહ્મચાર આને વ્યાપી રહ્યો છે તેનું કારણ તો ખોટું નીતિશિક્ષણ છે. કેટલાક ‘આગળ પડતા’ લેખકો વિવાહના બંધનની મજાક ઉડાવે છે તેને વિષે ગ્રંથકર્તા કહે છે કે ‘સુભાગ્યે નીતિની ગંધ પણ જેમને નથી એવા આ અર્ધનીતિશાસ્ત્રીઓના મતની કશી ગણના નથી, કારણ માનસશાસ્ત્રી અને સમાજશાસ્ત્રીઓનો તેવો મત નથી. એ નાટક ચેટકદ્વારા બ્રહ્મચારને પોષનારાના અને વિચારશીલ શાસ્ત્રીઓના મત વચ્ચે આસમાન જમીનનો ભેદ છે.’

નિરંકુશ પ્રેમની દલીલને માં. બપોરે ફેફા ફે છે. વિવાહ તો પુરુષ સ્ત્રીનો આજીવન સહચાર અને ધર્મસંબંધ છે. વિવાહ એ કાંઈ કરાર નથી, પવિત્ર સંસ્કાર છે. એ સંસ્કારથી મનુષ્ય પણ મટી મનુષ્યની જેમ ટટાર ચાલતો થાય છે. પરસ્પરાં એટલે એકબીજાની સાથે ગમે તેમ વર્તવાનો હક મળી જાય છે એ વાત ખોટી છે, અને એકબીજાની સાથે ભેગા થતાં પણ પોતાને ગમે તે રીતે ભોગ ભોગવવાનો તેમને હક મળતો નથી. સંયમ વિવાહિત જીવનમાં પ્રવેશ ન કરે તો વિવાહિત જીવનનો હેતુ જ નષ્ટ થાય છે. સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઓફ સેક્સ કહે છે: ‘જલદ દવા લેવામાં હમેશાં જોખમ તો રહેલું છે જ, વધારે લેવાય તો નુકસાન થાય, ઘરોઝર તૈયાર ન થયેલી હોય તો નુકસાન થાય; તેમજ વિવાહ પણ વ્યભિચાર અટકાવવાને માટે યોજેલી દવા છે. દવા સારી છે, પણ જલદ છે, એટલે વિવેક વિના વપરાય તો નાખોદ વાળે.’

✓ આ પછી અંધકર્તા વિવાહસંબંધની અખંડિતતા ઉપર આવે છે. એકપતિવ્રત અને એકપતિવ્રતનો જ તે આગ્રહી છે. તે કહે છે: ‘માણસને દાવે તો વિવાહ કરે ન શકે તો ન કરે એ વાત ઘરોઝર નથી; અને પરણેલા ગમે ત્યારે છુટા-છેડા કરી શકે છે એ વળી એથી પણ ખોટી વાત છે. તેમની સ્વતંત્રતા તો જ્યારે તેઓ એકબીજા સાથે પુણ્ય સંબંધમાં જોડાયાં ત્યારે જતાવાઈ ચૂકી. અતિશય વિચાર, વિવેક અને જ્ઞાનપૂર્વક એ બંધનમાં બંને જોડાય છે. પણ એકવાર વિવાહ જોડાયો અને બંને પતિપત્ની બની ચૂક્યાં કે પછી તેમનો સંબંધ તેમનો જ નથી રહેતો, તેની અસર તેમની પાર બંને આખા સંસારને વિષે વ્યાપે છે. તેમને બંને કથી અસર

ન લાગતી હોય — આજનો જમાનો જ એજવાળ વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યનો છે. પણ ગૃહધર્મ તટયાથી સમાજને જે પારાવાર નુકસાન થાય છે, શુદ્ધ એકપત્નીવ્રત ધર્મ મટીને વિષયેચ્છા જ ધર્મ થઈ પડે છે ત્યારે સમાજને જે પારાવાર નુકસાન થાય છે તેથી એ અસરની ખબર પડે છે. આવાં પરિણામનું જેને જ્ઞાન છે તે મનુષ્ય, સંસ્થાઓમાં વિકાસ થાય છે માટે વિવાહની સંસ્થામાં પણ વિકાસ થવો જોઈએ એ વાતથી પોતાની નીતિ બદલવાનો નથી. વિવાહમાં વિકાસ થાય એટલે વિવાહનું બંધન વધારે સજ્જડ બને, વિવાહ વધારે શુદ્ધ બને. આજે તો લક્ષ્મી અખંડિતતા ઉપર હુમલા થાય છે, અને તદ્વાક એકબીજાની મરજીથી આપી શકાય એવો આગ્રહ ધરવામાં આવે છે. પણ વિકાસ જેમ જેમ થતો જશે તેમ તેમ જણાશે કે જે બંધન આજે ધર્મને નામે અખંડિત ગણાય છે તે વ્યથિ અને સમથિ બંનેના હિતને માટે અખંડિત હોવું આવશ્યક છે. વિકાસ આપણે કરીએ છીએ પણ પ્રજાની પ્રગતિ કદ શરતે થશે તે તો જરા વિચારી જોઈએ. વ્યક્તિમાં જવાબદારીનું જ્ઞાન વધે, વ્યક્તિ પોતાની મેળે જ સંયમી બને, ધૈર્ય અને ઉદારતાની વૃદ્ધિ થાય, સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકાય, ક્ષણિક વિકારોને વશ થવાને બદલે સ્નેહના શાશ્વત સંબંધને આગળ મૂકતા જવાય તો જ મનુષ્યની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ થવાની છે; તો જ સમાજ સંસ્કૃતિની ઊંચી દશાએ પહોંચશે. અને આર્થિક પ્રગતિ એ સામાજિક પ્રગતિની પાછળ પાછળ જાય છે. સમાજમાં છિન્નભિન્નતાને બદલે મેળ, સંપ, પ્રેમ હોય તો સમાજની પ્રગતિ થાય, અને સમાજની સમૃદ્ધિ પણ વધે. એટલે વિષયસંબંધની અનેક રીતોની

યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય આ રીતે થઈ શકે: આપણા સમાજ-જીવનને વધારે સંઘદ્ અને બળવાન બનાવવા માટે કઈ રીત સુયોગ્ય છે? કઈ રીતથી જીવનને જીદે જીદે સમયે જવાબ-દારીનું અતિશય જ્ઞાન વધે, આત્મત્યાગ વધે, અને સ્વાર્થવૃત્તિ સ્વેચ્છાચાર ધટે? આ રીતે આ પ્રશ્ન વિચારણું ત્યારે એક-પત્નીત્વ અને એકપતિત્વનો નિયમ જ સૌથી અધિક પરમ જણાશે — એ નિયમ જ એમાં રહેલી સંયમશિક્ષાને લીધે સુધારામાં વધેલા સમાજોનો કામમનો વારસો છે એમ સમજાશે અને પ્રગતિ થતાં વિવાહસંબંધમાં શિથિલતા આવવાને બદલે દૃઢતા આવશે. વધારે સમાજજીવનને માટેની તૈયારીનું કેન્દ્ર — એટલે કે જવાબદારી, સહાનુભૂતિ, સંયમ, પરસ્પર સહિષ્ણુતા અને પરસ્પર શિક્ષણની તાલીમનું કેન્દ્ર કુટુંબ છે; અને એ કેન્દ્ર છે કારણ કુટુંબ કાયમ નભે છે, અને અખંડ છે; અને એ કાયમ નભે છે માટે જ કૌટુંબિક જીવન વધારે માઠ, વધારે સ્થિર અને માણસ માણસની વચ્ચેના સંબંધને માટે વધારે યોગ્ય બને છે. એક અને અખંડ વિવાહ એ માનવસમાજજીવનની નાહી છે અથવા હૃદય છે એમ કહીએ તો ચાલે. અંચકર્તા ઓગસ્ત કોંતનેના અભિપ્રાય ટાંકે છે: ‘આપણાં ચિત્ત એટલાં અસ્થિર છે કે સમાજે આ બાબત હાથમાં લઈ આપણને અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ થતા અટકાવવા જોઈએ. વિવાહનો હેતુ વિષયતૃપ્તિ હોઈ જ ન શકે.’

દા. દુલુઝ કહે છે: “પ્રેમભાવના એવી જાલિમ છે કે તેને વશ થવા વિના ચાલે જ નહિ, એ બ્રમને લીધે વિવાહિત જીવન કંટકમય બને છે. માણસનો ખાસ સ્વભાવ, અને તેના વિકાસનો ઝોક તો ઇચ્છા અને વિકારોથી સ્વતંત્ર બનવા

વેા જોઈએ. બાળક સ્થૂલ હાજતો અટકાવતાં શીખે, તાના વિકાર રોકતાં શીખે — એ જ સંસ્કારી અને ત સમાજનું લક્ષણ છે. એ કાંઈ પોથીમાંનાં રીંગણાં મે વ્યવહારસિદ્ધ વાત છે. આત્માને વશ વર્તવાનો જ સ્વભાવ હોય છે; ઇન્દ્રિય કે વિકારોને નહિ. આપણે ભાવનું ખોટું નામ આપીએ છીએ તે તો કેવળ છે. જે માણસ ખરો બળવાન છે તે તો પોતાની નો ટાંકણે સદુપયોગ કરશે.”

ઉપસંહાર

હવે આ લેખમાળા પૂરી કરવાનો સમય આવ્યો છે. એક જમાનામાં માલ્ટસે દુનિયાની વસ્તી વધી પડી છે, અને માનવજાતિનો નાશ ન થવા દેવો હોય તો સંતતિનિયમન થવું જોઈએ, એમ જાહેર કરીને તે વેળાના લોકોને ચોંકાવ્યા હતા. આ માલ્ટસના સિદ્ધાન્તની સમીક્ષામાં મૉં. બ્યૂરો ઉતરે છે, પણ આપણે તેની સાથે સંબંધ નથી. એટલું જાણવું જરૂરનું છે કે સંતતિનિયમન આત્મસંયમથી થવું જોઈએ એવો માલ્ટસનો આગ્રહ હતો. જ્યારે તેના આજકાલના ચેલાઓ સંયમનો નહિ પણ વિષયભોગનાં પરિણામ અટકાવવાને માટે રસાયનિક અને યાંત્રિક સાધનો વાપરવાનો આગ્રહ કરે છે. મૉં. બ્યૂરો પણ આત્મસંયમ દ્વારા સંતતિનિયમન કરવાના બહુ પક્ષમાં છે, અને આપણે જોઈ ગયા તેમ, રસાયનિક અને યાંત્રિક સાધનોના ઉપયોગનો સખ વિરોધ કરી તેના ત્યાગી જ આગ્રહ કરે છે. આ પછી તેણે મજૂરવર્ગની સ્થિતિનો વિચાર કર્યો છે, અને તેમનામાં જન્મનું પ્રમાણ કેટલું છે તે

તપાસ્યું છે, અને આખરે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને, અને વળી દયાને નામે જે ભયંકર બ્રહ્માચાર ચાલી રહ્યો છે તેને અટકાવવાના ઉપાયની ચર્ચા કરીને પોતાનું પુસ્તક પૂરું કર્યું છે. લોકમતને દોરવવાને અને નિયમમાં રાખવાને વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન થવાની તે સૂચના કરે છે, અને આ બાબતમાં સરકાર વચ્ચે પડી કાયદા કરે તો સાંઝે એમ કહી આખરે ધર્મભાન જાગૃત થાય તો જ કાયમનું પરિણામ આવે એમ જણાવે છે. નીતિનું દેવાળું સામાન્ય ઉપાયોથી અટકાવ્યું અટકે એમ નથી; અનીતિને નીતિ ગણવામાં આવે, નીતિને નાજાણ વહેમ અને અનીતિ તરીકે વખોડી નાંખવામાં આવે ત્યારે તો ન જ અટકી શકે. અને ગર્ભાધાનનિરોધનાં સાધનોના ધણા હિમાયતીઓ સંયમ અને બ્રહ્મચર્યને અનાવશ્યક અને હાનિકારક પણ માને છે. આવી દશામાં ધર્મની જ મદદ લઇને નિરંકુશ પાપાચાર ઉપર કાર્યસાધક અંકુશ નાંખી શકાય. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના જીવનમાં સાચું ધર્મભાન મોટો પલટો લાવી દે છે. ધર્મજાગૃતિ એટલે નૈતિક ઉચ્ચલપાચલ, પરિવર્તન, પુનર્જન્મ અને મૌલ વ્યૂરોના મત પ્રમાણે ક્રાન્સ આજે જે નરક તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે ત્યાં જતું તેને અટકાવવાને માટે આવું જ કોઇ પરિવર્તનકારક બળ જોઇએ.

પણ હવે આપણે ગ્રંથકાર અને તેના પુસ્તકની રજૂ લઇએ. ક્રાન્સની અને હિંદની સ્થિતિ સરખી નથી. આપણે ત્યાં નિરોજો જ પ્રશ્ન છે. આપણે ત્યાં ગર્ભાધાન અટકાવનારાં સાધનોનો વપરાશ જ્યાં ત્યાં પેટો નથી. શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ તેનો ભાગ્યે જ પ્રચાર થયો કહેવાય. જેથી આવાં સાધનોના ઉપયોગનો બચાવ કરી શકાય એવો હિંદુસ્તાનમાં કોઇ પણ

સંજોગ નથી. શું આપણે ત્યાં મધ્યમ વર્ગના લોકો વધારે પડતાં બાળકોથી અકળાઇ ગયા છે ? કોઇ છૂટા છવાયા દાખલા લઇને તમે સિદ્ધ ન જ કરી શકો કે મધ્યમ વર્ગમાં બાળક જન્મનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. હિંદુસ્તાનમાં તો ગર્ભાધાન અટકાવવાનાં સાધનોનો ઉપયોગ વિધવાઓ અને બાળવધૂઓ કરે એવી હિમાયત થતી જાણી છે. એટલે એમ કરીને વિધવાઓના સંબંધમાં તેઓ ગેરકાયદેસર બાળપ્રસવ અટકાવવા માગે છે, ગુપ્ત વ્યભિચાર અટકાવવા નથી ઇચ્છતા. બાળવધૂઓની બાબતમાં કુમળી વયની બાળા સગર્ભા થાય તેનો તેમને ડર છે, તેના ઉપર બળાત્કાર થાય તેનો ડર નથી. આ પછી રોગી, નબળા, નિર્વીર્ય યુવાનો આવે છે જેમને પોતાની અથવા પારકાની સ્ત્રીઓ સાથે સંભોગ ચાલુ રાખવો છે, છતાં જેને તે પાપ સમજે છે તે પાપના પરિણામમાંથી બચી જવું છે. હું જણાવવાને હિંમત ધરું છું કે સંભોગ ઇચ્છતાં છતાં સંતાન ઉત્પન્ન કરવાના બારમાંથી નીકળી જવા ઇચ્છતાં હોય એવાં સંપૂર્ણ હૃદયપુષ્ટ સ્ત્રી પુરુષો હિંદુસ્તાનની વસ્તીના મહાસાગરમાં ખોબા જેટલાં છે. એ જુજ જેટલાં માણસોએ પોતાનો દાખલો લઇને એવી દૂષિત રીતનો અચાવ ન કરવો જોઇએ કે જેનો હિંદુસ્તાનમાં પ્રચાર થાય તો દેશની યુવાન પ્રજાનું સત્યાનાશ વધ્યા વિના રહે નહિ. અતિશય કૃત્રિમ શિક્ષણને લીધે દેશની યુવાન પ્રજાની શરીર અને મનની શક્તિ હજીયે મધ છે. આપણે ધણાખરા બાળવિવાહની ઉત્પત્તિ છીએ. આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના નિયમોની અવગણનાને લીધે આપણાં શરીર ખવાઇ ગયાં છે. આપણો દૂષિત અને અપૂર્ણ ખોરાક, અને તેમાં વપરાતા સત્વશોષક મસાલાથી આપણું જઠર તદ્દન

નિક્ષિપ્ય થઇ ગયું છે. આજે આપણને ગર્ભાધાનનિરોધક સાધનોના ઉપયોગની અને પશુવૃત્તિની નિરંકુશ તૃપ્તિની તાલીમ નથી જોઇતી, પણ પશુવૃત્તિને મર્યાદિત કરવાની અને અમુક માણસોને સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની તાલીમની આવશ્યકતા રહેલી છે. ઉપદેશ અને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી આપણને આજે એવું શીખવાની જરૂર રહી છે કે આપણાં તન અને મનને નબળાં ન જ રાખવાં હોય તો બ્રહ્મચર્ય સંપૂર્ણ શક્ય છે અને પરમ આવશ્યક છે. આજે પોકારી પોકારીને આપણને કહેવાની જરૂર છે કે જો આપણે ઠીંગુજીની પ્રજા ન રહેવું હોય તો આપણે વીર્યનો રાજ નાશ કરવાને બદલે તેનો સંગ્રહ કરવો જોઇએ અને તેમાં વૃદ્ધિ કરવી જોઇએ. આપણી જીવાન વિધવા બહેનોને કહેવું જોઇએ કે ગુપ્ત પાપાચાર કરવાને બદલે હિંમતથી બહાર પડી લગ્ન કરવાની માગણી કરો; જોટલો હક જીવાન વિધુરોનો લગ્ન કરવાનો છે તેટલો જ તમારો છે. લોકમતને આપણે એટલે અંશે કેળવવાની જરૂર છે કે જેથી બાળલગ્ન અશક્ય થઇ જાય. આજે જે અવ્યવસ્થિતપણું, કંઠણ અને અનવરત કામ કરવાની અરુચિ, સખ મહેનત કરવાની શારીરિક અશક્તિ, ભારે ઉત્સાહથી આરંભેલાં સાહસોનું ભાંગી પડવું, નવું ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિનો અભાવ આજકાલ જ્યાં ત્યાં દેખાય છે, એ બધાં અતિશય વિષયભોગનાં પરિણામ છે. હું આશા રાખું છું કે જીવાન પ્રજા પોતાના મનને એમ ન ફેસલાવે કે સંતાન ન ઉત્પન્ન થતાં હોય તો કેવળ વિષયભોગથી કશી હાનિ નથી, નબળાઇ આવતી નથી. ખરી વાત તો એ છે કે સંતાન ઉત્પન્ન થતાં અટકાવવાના કૃત્રિમ સાધન સાથે થતી વિષયભોગની ક્રિયા સંતાન ઉત્પત્તિની

જવાબદારીથી થતી તે ક્રિયા કરતાં ભારે વધુ શક્તિ હરી લેનારી છે.

‘મન એમ મનુષ્યાણાં કારણં ચંદ્રમોક્ષયોઃ’

આપણે આપણા મનને એમ મનાવતા થઈએ કે વિષય-તૃપ્તિ આવશ્યક છે, તેમાં હાનિ નથી અને પાપ નથી, તો આપણે જરૂર વિષયેન્દ્રિય ને બહેકી જવા દઈશું, અને તેને રોકવાને અશક્ત જ રહીશું. પણ જો આપણાં મનને આપણે એમ મનાવતાં શીખ્યા હોઈએ કે આવી રીતની તૃપ્તિ હાનિકારક છે, પાપમય છે, અનાવશ્યક છે, અને અંકુશમાં રાખી શકાય એમ છે, તો આપણને સમજશે કે આત્મનિગ્રહ એ તદ્દન સાધ્ય વસ્તુ છે. નવાં સત્યને અને કહેવાતા માનવસ્વાતંત્ર્યને બહાને ઉન્મત્ત પશ્ચિમ આપણને સ્વેચ્છાચારની જે મદિરા મોકલી રહી છે તેથી આપણે સો ગાઉ દૂર રહેવું જોઈએ. આથી ઉલટું, પશ્ચિમના રાની માણસોની અનુભવવાણી દ્વારા કોકવાર આપણને જે પથ, સુખકર સલાહ મળે છે તે સાંભળતા થઈએ તો સાફ—એટલે કે આપણા પૂર્વજોના પ્રાચીન જ્ઞાનની પૂંજ આપણે તદ્દન ખોઈ ખેદા હોઈએ તો.

ચાર્લી ચૅપ્લિન ‘ઓપન કોર્ટ’ નામના માસિકમાં આવેલો મિ. હેરને ‘પ્રજનન અને ઉત્પાદન’ નામનો એક હકીકતથી ભરેલો લેખ મોકલ્યો છે. એ અતિશય તર્કશુદ્ધ શાસ્ત્રીય નિબંધ છે. તેમાં લેખક જતાવે છે કે જ્યાં શરીર એ પ્રકારની ક્રિયા કરે છે—“શરીરને ઝાંધવાને માટે. આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન, અને વંશવૃદ્ધિ માટે બાહ્ય પ્રજનન. આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન વ્યક્તિને માટે અત્યાવશ્યક છે, અને પ્રધાન કાર્ય છે; બાહ્ય પ્રજનન સૂક્ષ્મપિંડ વધી પડવાને લીધે થાય છે, અને તે ગૌણ

છે. . . એટલે જીવનનો નિયમ એ છે કે પ્રથમ આંતરશક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે સૂક્ષ્મપિંડની પુષ્ટિ કરવી જોઈએ, અને પછી પ્રજ્વેત્પત્તિ માટે. શરીર નબળું હોય તો તો આંતરશક્તિ ઉત્પન્ન કરી તેને પુષ્ટ રાખવાનું જ પ્રથમ કર્તવ્ય થઈ પડે છે. અને પ્રજનનને સમૂળું બંધ રાખવું પડે છે. એમ જોતાં બ્રહ્મચર્ય અને તપશ્ચર્યા સુધી આપણે કેમ પહોંચ્યા તે ખબર પડે છે. આંતરશક્તિનું ઉત્પાદન તો કદિ બંધ રહી જ ન શકે, બંધ રહે તો મરણ થાય. આમ જોતાં મરણ સામાન્ય રીતે કેવી રીતે ઉપજે છે તે પણ સમજાય છે.” પ્રજ્વેત્પત્તિની ક્રિયા જીવન શાસ્ત્રની પરિભાષામાં વર્ણવીને લેખક કહે છે: “સુત્રરેલા લોકોમાં વિષયસંભોગ પ્રજ્વેત્પત્તિને માટે જરૂરતા કરતાં ઘણો વધારે ચાલે છે. અને આંતરશક્તિને ભોગે ચાલે છે, એટલે પરિણામે રોગ, મૃત્યુ અને બીજી અનેક બલાઓ નીપજે છે.”

હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનનો કહેા પણ જાણનારને મિ. હેરના નિબંધમાંનો નીચેનો પ્રકરો સમજવામાં મુશ્કેલી નહિ પડે:

“પ્રજનનની ક્રિયા યાંત્રિક નથી, યાંત્રિક હોઈ શકે નહિ. સૂક્ષ્મ જીવસૃષ્ટિમાં પિંડરિભક્તિથી ઉત્પત્તિ થાય છે તેવી જ સજીવ ક્રિયા તે છે. એટલે કે એમાં ભુદ્ધિ અને સંકલ્પ રહેલા છે. એક જીવમાંથી બીજો જીવ ઉત્પન્ન થાય, અને જૂદો પડે તે કેવળ યાંત્રિક રીતે જ થાય છે એમ માનવું અકલ્પ્ય છે. હા, એ વાત સાચી કે આ મૂળની ક્રિયા એટલી તો અચાત રીતે થાય છે કે તેમાં મનુષ્ય અથવા પશુની સંકલ્પશક્તિ રહેલી નથી એમ લાગે, પણ ઘડીક વિચાર કરતાં જણાશે કે જેમ સંપૂર્ણ વિકસિત મનુષ્યની સંકલ્પશક્તિથી જ તેની બાહ્ય ક્રિયાઓ અને કાર્યો ભુદ્ધિદ્વારા થાય છે—ભુદ્ધિનું

એ કાર્ય જ છે—તેમ શરીરરચનાની પ્રાથમિક ક્રિયાઓ પણ, અમુક સંજોગોની અંદર રહીને, બુદ્ધિથી દોરાયલી સંકલ્પશક્તિ-દ્વારા જ ચાલે છે. માનસશાસ્ત્રીઓ આને અચાત શક્તિ કહે છે. પણ એ આપણા શરીરને વિષે રહેલી જ છે. જે કે આપણા સામાન્ય વિચારની સાથે તેને કશો સંબંધ નથી, છતાં તે અતિશય જગૃત અને પોતાની ક્રિયા કરવામાં અતીવ સાવધાન છે—એટલે સુધી કે ચાત શક્તિઓ ધણીવાર સુષુપ્તિની દશામાં આવી જાય છે, પણ એ અચાત શક્તિ ક્ષણભર પણ બંધ નથી થતી.

આ અચાત ક્રિયાશક્તિને એટલે આપણી વધારે સ્થાયી શક્તિને નિરંકુશ વિષયાસક્તિથી કેટલું ભયંકર નુકશાન થાય છે એ તો આપણે રહેજે કલ્પી શકીશું. પ્રજ્ઞેત્પત્તિનું વેર મરણમાં વળે છે. વિષયભોગના મૂળમાં જ મરણોન્મુખ ગતિ રહેલી છે—પુરુષમાં ભોગની ક્રિયામાં અને સ્ત્રીઓમાં સંતતિ પ્રસૂતિની ક્રિયામાં. એટલે લેખક કહે છે: “લગમગ અથવા સંપૂર્ણ બદ્ધચર્ય પાળનાર માણસ વીર્યવાન, પ્રાણુવાન, અને નીરોગી હોય છે.” સૂક્ષ્મચિંટાનું આંતરશક્તિ ઉત્પાદન કરવાનું પ્રથમ કાર્ય છે, તે બંધ કરાવી તેનો કેવળ પ્રજ્ઞેત્પત્તિ અથવા ભોગને ખાતર વ્યય થાય તો શરીરનાં અવયવોમાં શક્તિ આવતી અટકશે, અને પરિણામે ધીમે ધીમે પણ અંતે તેનો નાશ થશે.

આ બધી શારીરિક હકીકત ઉપર જ વિષયસંયમના નિયમોનો પાયો રચાયેલો છે. લેખક રસાયનિક અથવા યાંત્રિક સાધનોદ્વારા ગર્ભાધાનનિરોધની વિરુદ્ધ છે એ તો રહેજે કલ્પી શકાશે. તે કહે છે: “એ સાધનોને પરિણામે આત્મ-નિગ્રહ રાખવાનાં વ્યાવહારિક કારણો પણ દૂર થાય છે, અને

વિવાહિત જીવનમાં ખુદાપાની અશક્તિ આવે અથવા વિષયેચ્છા બંધ થાય ત્યાં સુધી વિષયનૃપ્તિ ચાલુ રખાય છે. વિવાહની બહાર પણ તેની દુષ્ટ અસર તો પહોંચ્યા વિના રહેતી નથી જ —એથી અનિયમિત અને નિરંકુશ, નિષ્ણ વ્યભિચારોનું દ્વાર ઉઘડે છે—અને આવા વ્યભિચાર તો આધુનિક ઉદ્યોગ, સમાજશાસ્ત્ર, અને રાજકાજની દૃષ્ટિએ અતિશય ભયંકર છે. એટલું જ કહેવું બસ થશે કે ગર્ભાધાનનિરોધક ઉપાયો વિવાહિત દંપ્તિમાં અતિશય સંભોગ અને ખીજ દંપ્તિમાં વ્યભિચાર સહેલો કરી મૂકે છે, અને મારી શરીરશાસ્ત્રની ઉપરની દલીલો સાચી હોય તો તેમાં વ્યથિ અને સમષ્ટિને પારાવાર હાનિ રહેલી છે.”

માન જ્યૂરો પોતાના પુસ્તકનો જે વાક્યથી ઉપસંહાર કરે છે તે દરેક યુવકે પોતાના હૃદયમાં કેતરી રાખવા જેવું છે:

‘ ભાવી, સંયમી સત્પ્રતિષ્ઠ પ્રજાઓને જ હાથ છે ’

સમાપ્ત

અહ્યયર્થ

એકાંતની વાત

અહ્યયર્થના પાલનને વિષે સલાહ કે સલાહ પૂછનારા મારા ઉપર એટલા બધા કાગળો આવે છે અને આ વિષયમાં હું એવા આગ્રહી વિચાર ધરાવું છું કે મને લાગે છે કે આપણા પ્રજાજીવનની હાલની અત્યંત કટાકટીની ઘડીએ મારા અનુભવોથી વાચકવર્ગને મારે અજ્ઞાત ન રાખવો ધટે.

અહ્યયર્થ એ સંસ્કૃત શબ્દશાસ્ત્રોમાંથી આપણને મળેલો છે અને તેનો મહિમા આપણે અહ્યયર્થનો જે સામાન્ય અર્થ કરીએ તેથી અનેકગણો વધારે ગવાયેલો છે. અહ્યયર્થ એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ. જે પૂર્ણ અહ્યયારી છે તેને માટે આ સંસારમાં કશું જ અસાધ્ય નથી. પણ આ આદર્શ સ્થિતિ હોઇ તેટલે સુધી પહોંચેલાં માણસો જવલ્લે જ જીવવામાં આવે છે. એને ભૂમિતિમાંની સરળ સુરેખા રેખાની ઉપમા આપી શકાય, જે માત્ર કલ્પનામાં જ રહે છે; પ્રત્યક્ષ કદી નથી દોરી શકાતી. અને આમ છતાં એ એક મહત્ત્વની વ્યાખ્યા છે જે ભૂમિતિમાં ભારે ભાગ ભજવે છે. તે જ પ્રમાણે સંપૂર્ણ અહ્યયારી બલે કલ્પનામાં જ રહી

શકતો હોય, છતાં એને આપણે જે રાતદિવસ આપણી આંખ સામે ન રાખીએ તો આપણી સ્થિતિ સુઘન વગરના વહાણ જેવી થઈ પડે. એ કાલ્પનિક સ્થિતિને જેમ વધુ વધુ પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું તેમ તેમ આપણે સંપૂર્ણ થઈશું.

પણ આ વિશાળ અર્થને છોડી અત્યારે તો ‘વીરક્ષા’ના અર્થમાં જ પ્રહાયર્થની વાત કરવા ઇચ્છું છું. હું માનું છું કે મન, વાણી અને કર્મથી સંપૂર્ણ સંયમ પાળ્યા વિના આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન જ થઈ શકે. અને જે પ્રજામાં આવાં સ્ત્રીપુરુષો નથી એની અધોગતિ ચોક્કસ છે.

પણ એ સિદ્ધાંતને પણ જવા દઇને અહીંયાં તો હું આપણા રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનની આ ઘડીની સ્થિતિએ એક અલ્પ કાળના અનુક્રાન તરીકે જ એની સર્વોપરી અગત્ય પ્રજાને હસાવવા મથી રહ્યો છું. દેશમાં આજે રોગ, દુષ્કાળ, દારિદ્ર્ય અને પ્રત્યક્ષ ભૂખમરો લાખો લોકને ભરખી રહ્યો છે. ગુલામીના ચક્રમાં આપણે એવા તો સૂક્ષ્મ રીતે દબાઈ રહ્યા છીએ કે આપણામાંના ધણાને તો એની ઓળખ સરખી નથી રહી; ઉલટા આપણી અત્યારની આર્થિક, માનસિક અને નૈતિક અવનતિની સ્થિતિને તેઓ ઉન્નતિની સીડી માની રહ્યા છે ! હિંદુસ્તાનને માથે લદાયેલાં રાક્ષસી લશ્કરી ખસ્તે, લેંકેશ્ચાયરના અને બીજા બ્રિટિશ રેપારીઓના લાભની જ દૃષ્ટિ રાખીને ધરાદાપૂર્વક બાંધવામાં આવેલું દેશનું આર્થિક ધોરણ, અને જુદાં જુદાં સરકારી ખાતાંઓ ચલાવવાની જીડાઉ પદ્ધતિ — આ બધાથી હિંદુસ્તાન એટલું નીચોવાય છે કે રોગાદિ સામે બાથ બીડવા તેનામાં જોઈતી તાકાત નથી રહી. ગ્રામજીવનના શબ્દોમાં હાલની રાજ્યપદ્ધતિએ

પ્રજાની પ્રતિતિને એટલે દરજ્જે સોરી નાંખી છે કે આપણા-
માંના ઊંચામાં ઊંચાને પણ નીચા નમવું પડે છે.

અમૃતસરમાં તો હિંદને પેટે ચલાવવામાં આવ્યું !
ધરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલું પંજાબનું પ્રજાઅપમાન અને
હિંદી મુસલમાનોને આપવામાં આવેલાં વચનોનો બેશરમી
અને ઉદ્વેગપૂર્વક ભંગ એ પ્રજાના નૈતિક દારિદ્ર્યનાં તાજાં
ઉદાહરણ છે. એ આપણા અંતરાત્મા પર જ કાપ મૂકે છે.
આ બે બુલ્લમોને મૂંઝે મોઢે આપણે સાંખી લીધા કે પ્રજાને
હતવીય અને બાચલી કરી મૂકવાની ક્રિયા સંપૂર્ણ થઈ એમ
સમજવું.

જેઓ આ બધું સમજે છે તેમને આવી અધોગતિના
વાતાવરણની વચ્ચે આજે સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવી એ શું
લાભ છે ? જ્યાં સુધી આપણે લાચાર અને દીનહીન
છીએ, રાગ અને દુઃખાળથી ઘેરાયેલા છીએ, ત્યાં સુધી
સંતાન ઉત્પન્ન કરીને આપણે દેશમાં કેવળ ગુલામો અને
અસ્પ્રમાણ માણસોની જ સંખ્યા વધારશું. જ્યાં સુધી
હિંદ સ્વતંત્ર ન થાય, બૂખમરાથી ઉગરી ન જાય અને
દુઃખાળ, કેલેરા, ઇન્ફલ્યુએન્ઝા—એવી રોગો વગેરેથી બચવાનાં
જ્ઞાન તથા સાધન ન સંધરી લે, ત્યાં સુધી સંતાન પેદા
કરવાનો આપણને અધિકાર નથી. જન્મસંખ્યાની યાદીઓ
મારા વાંચવામાં આવે છે ત્યારે મને જે દિલગીરી થાય છે
તે હું વાચકવર્ગ આગળ છુપાવી શકતો નથી. મરજીયાત
સંયમ અભિત્યાર કરીને પ્રજાઉત્પત્તિ મુક્તવી રાખવાની પ્રજાને
સલાહ આપવા બાબત મેં વરસોનાં વરસ સુધી ચિંતન
કર્યું છે અને એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે એવી

સલાહ આજ પ્રજાને આપવામાં લેશ્યાત્ર ગુસ્સાન નથી; ઉલટું એ જ અત્યારે ધર્મ છે. હિંદુસ્તાન અત્યારે તેની હાલની પ્રજાનું પણ ધટતું પાલનપોષણ કરવા પૂરતાં સાધન વગરનું થઈ પડ્યું છે. અને એનું કારણ એ નથી કે એની પ્રજા વધી પડી છે; પણ એ છે કે હિંદુસ્તાન આજે વિદેશી-ઓની ખૂંસરી તળે છે, અને એ વિદેશીઓના અંતરમાં એને દિવસે દિવસે વધુ અને વધુ ફાલી ખાવાની દાનત વિના બીજું કશું નથી.

આ પ્રજોત્પત્તિ રાકવી કેમ કરીને? યુરોપની હમે અનીતિના કે કૃત્રિમ ઉપાયો દ્વારા નહિ, પણ આપણા જીવનને કેળવીને અને સંયમ પાળીને. માથાપોએ છોકરાંઓને બ્રહ્મચર્ય પાલનના પાઠ આપવા ધટે. હિંદુશાસ્ત્રાનુસાર છોકરાને વહેલામાં વહેલો ૨૫મે વર્ષે પરણાવી શકાય. જો હિંદુસ્તાનની માતા-ઓને સ્ત્રી જન્ય કે છોકરાંઓને છોકરાછોકરીઓની ઉમ્મરમાં પરણાવવાં એ મહાપાપ છે તો આપણાં અરધાં લગ્નો આપોઆપ જ બંધ થાય તેમ છે. વળી આપણે ત્યાંની છોકરીઓ હિંદુસ્તાન ઉપજુ દેશ હોવાથી વહેલી વયમાં આવે છે એ વહેમમાંથી પણ આપણે એકદમ ઉગરી જવું જોઈએ. આથી વધારે ખોટો બીજો કોઈ વહેમ મેં જોયો નથી. હું હિંમતથી કહું છું કે હવાપાણીને યુવાવસ્થાની જોડે કશી લેવાદેવા નથી. અકાળે જીવાની આવી જાય છે તે આપણાં કુટુંબોમાં આજે જે માનસિક અને નૈતિક વાતાવરણ પ્રવર્તે છે તેને કારણે છે. માતાઓ અને ધરનાં વડીલો નિર્દોષ છોકરાંઓના મન ઉપર બચપણથી જ અમુક વરસની ઉમ્મરે પહોંચતાં જ પરણવાની અગર સાસરે જવું પડવાની વાત

હસાવવાને પોતાનો ધર્મ સમજે છે. બચપણથી જ — ક્યાંક ક્યાંક તો પારણામાંથી જ — એમનાં સમાઈ વેશવાળ કરી દેવામાં આવે છે ! એમને જે રીતે તૈયાર કરેલો ખોરાક ખવડાવવા પીવડાવવામાં આવે છે, જે રીતે એમને પહેરાવવા ઓઢાડવામાં આવે છે, એ બધું એમનામાં વિકારોને વહેલા જાગૃત કરવામાં મદદ કરનારું હોય છે. આપણી પોતાની છાત્રા લેવાની બળતરા તૃપ્ત કરવા અગર આપણા મિથ્યા-ભિમાનને સંતોષવાની ખાતર આપણે છોકરાંઓને પુતળાં-પુતળીઓની જેમ શલ્યગારીએ છીએ. મેં સંખ્યાબંધ છોકરાંને હિંદીમાં છે અને જોયું છે કે છોકરાં તો તેમને ગમે તે જાતનાં કપડાંલતાં આપો તોપણ વગરહરકતે લઇ શકે છે અને પહેરીને રાજ થાય છે. આપણે એમને ખોરાકમાં અનેક જાતના મસાલા અને વસાણાવાળી ગરમ ચીજો ખવડાવીએ છીએ. તે પચાવવાની એમની શક્તિ તરફ આંધળા રહીએ છીએ. આનું સ્વાભાવિક પરિણામ એક જ આવી શકે. અકાળ ચૌવન, અકાળ સંતતિ, અકાળ મૃત્યુ. માબાપના વર્તનનો વસ્તુપાઠ શીખવામાં છોકરાં વાર લગાડતાં નથી. તેમનો સ્વચ્છંદ છોકરાંઓને પૂરેપૂરાં નિરંકુશ બનવાને દાખલાની મરજ સારે છે. અકાળે થતા દરેક સંતાન જન્મની વેળાએ કુટુંબમાં વધામણીઓ ખવાય છે, સાકરો વહેંચાય છે અને ખુશાલી ફેલાય છે ! આવા વાતાવરણ વચ્ચે આપણા-માની આજનો સ્વચ્છંદ પણ ઓછો જ છે એમ કોઇ કહે તો ખોટું નથી.

આપણને દેશના હિતની જોડે કશી નિસ્મૃત હોય, હિંદુસ્તાન મજબૂત બાંધનાં સુંદર અને કદાવર સ્ત્રીપુરુષોની

પ્રજા અને એવી આપણી ઇચ્છા હોય, તો આપણે આજ સંપૂર્ણ સંયમ અપત્યાર કરી હાલ તુરંતને માટે પ્રજાતેષ્વર કરવી તદ્દન બંધ કરી દેવી જ નોંધ્યો એ વિષે મને લેશ સંકા નથી. આ સલાહ હું નવાં પરણેલાં જોડાંઓને પણ આપું છું. એકાદ કામમાં ન જ પડવું એ તેમાં પડીને અટકવા કરતાં વધુ સહેલું છે. મલમાંસમાં આજ સુધીની જિંદગી ગાળનારને સાર એ વસ્તુઓનો ત્યાગ જોડેલો કઠણ છે તેટલો જોણે એનું સેવન કર્યું જ નથી એવાને માટે નથી. પડીને ઉભા થવું એના કરતાં ઉભા જ રહેવું એ અનંતગણું વધુ સહેલું છે. જેની વાસનાઓ તમ થઇ ચુકી છે એને જ સંયમનો ઉપદેશ કરવો ઘટે એ દલીલ જૂલમરેલી છે. તેથી જ રીતે જે શરીરે જ દુર્ગંધ અને તવાઇ ગયેલો છે તેને પણ સંયમનો ઉપદેશ કરવામાં કશો અર્થ નથી. મારો તો આગ્રહ જ એ છે કે આપણે જીવાન હોઇએ કે વૃદ્ધ, તમ હોઇએ કે અતમ, ગમે તે ભૂમિકા ઉપર હોઇએ તોપણ આપણી ગુલામીને વારસ પેદા કરતાં આજે આપણે એકદમ અટકી જવું જોઇએ.

ખીજો એક મુદ્દો માળાપોને અહીં જ કહી લઉં. મિલકત ને ભોગવટો ને વારસો ને વંશ ને એ બધી બ્રમણ-ઓની જાળમાં પ્રભુની ખાતર અત્યારે ફસાતાં ના. પાપ કરતાં, સ્વચ્છંદમાં પડતા પહેલાં મુહૂર્ત જોવાં, જોશ જોવાડાવવાં, ઢીલ કરવી, અને અંતે ઉગરી જવું. પણ સંયમનો નિશ્ચય કસ્વામાં, તેનું પાલન શરૂ કરી દેવામાં કોઇની ધડી રાહ જોવી નહિ. આ સત્સિદ્ધાંત છે.

પ્રજા જે વખતે એક જબરદસ્ત સરકાર જોડે જીવલેલુ લક્ષ્મમાં ઉતરી છે તે વેળાએ તેની સામે મૂકવા આપણે

આપણું શારીરિક, ભાતિક, નૈતિક, આધ્યાત્મિક બધું જ બળ એકત્રિત કર્યું છૂટકો છે.

મધ્યસિદ્ધિની ખાતર, જેને આપણે અત્યારે સૌથી વધુ કિંમતી ગણી તે સાધ્ય વસ્તુ મેળવવાની ખાતર, બીજી બધી વસ્તુઓને હોમી દીધા સિવાય ચાલવાનું નથી. આપણા ખાનગી જીવનને આમ શુદ્ધ કરી નિષ્પાપ અને પવિત્ર બનાવ્યા વિના ગુલામગીરી કાઢ કાળે આપણા કપાળમાંથી ભૂંસાવાની નથી. આજની સરકારને આપણે પાપી ગણીએ છીએ તેટલા ઉપરથી ખાનગી સહગુણની બરાબરીમાં અગ્રેજોને આપણા પ્રતિસ્પર્ધી માનવાનું જે આપણે છોડી દધશું, એમને તિસ્કારીશું, તો ભારેમાં ભારે ભૂલ કરીશું. સ્વભાવસિદ્ધ સહગુણોનો કશેયે ધાર્મિક આડમ્બર કર્યા વગર તેઓ બીજા નહિ તો શારીરિક ગુણો તો મોટા પ્રમાણમાં પાળે છે જ. આ દેશના રાજકાળમાં ગુંધાયેલા અગ્રેજોમાં અહ્યયર્થ પાળનારાં સ્ત્રીપુરુષોની સંખ્યા આપણા કરતાં વધારે છે. આપણામાં થોડીક જૈન સાધ્વીઓ કે જોગણો છે; તેમની કશી જ અસર આપણા રાજદારી જીવન પર નથી. આ સિવાયની અહ્યયારિણીઓ તો આપણામાં છે જ નહિ કહીએ તો ચાલે; જ્યારે યુરોપમાં હજારો સ્ત્રીઓ આ સહગુણ એક સામાન્ય વસ્તુ તરીકે પાળતી મળી આવશે.

છેવટે થોડાક સાદા નિયમો વાચકોને માટે અહીં આપીશ. આ નિયમો મારા એકલાના જ નહિ પણ મારા અનેક સોબતીઓના જાતિઅનુભવ ઉપર બંધાયેલા છે.

(૧) છોકરા તેમજ છોકરીઓને સાદી અને કુદરતી ઢબે તેઓ જીવનભર નિર્ભજ રહેવાનાં છે એવી જ માન્યતામાં ઉછેરવું.

(૨) સૌ કોષ્ટએ મસાલા, મરચાં અને ગરમ વસાણાંનો ત્યાગ કરવો. ચરબીવાળા અને ભારે ખોરાક, ભારે મિષ્ટાન્ન, મીઠાઈ અને તળેલા પદાર્થો ખાવા છોડી દેવા.

(૩) પતિપત્નીએ જુદા જુદા ઓરડામાં સૂવું અને એકાંત ટાળવી.

(૪) શરીર અને મન બન્નેને સતત અને સારા કાર્યમાં રોકેલાં રાખવાં.

(૫) ‘રાતે વહેલા ને સૂઈ વહેલા ઊઠે વીર’ એ નિયમનું કડક રીતે પાલન કરવું.

(૬) કોષ્ટ પશુ જાતનું ખીભત્સ અને હલકું સાહિત્ય ન વાંચવું. મલિન વિચારોનું ઓસડ નિર્મળ વિચારો છે.

(૭) નાટકો, સીનેમાઓ અને એવા મનોવિકારોને જાગૃત કરનારા તમાશાઓ જોવા નહિ.

(૮) સ્વપ્નાવસ્થા થાય તો તેથી ગભરાઈ ન જવું. તે તે વેળાએ તંદુરસ્ત માણસે ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવું એ સૌથી સુંદરમાં સુંદર ઇલાજ છે. પ્રસંગોપાત્ત સ્ત્રીસંગ એ સ્વપ્નાવસ્થાની સ્થિતિ સામે ઉપાય છે એ માન્યતા ખોટી છે.

(૯) સૌથી મહત્ત્વનું એ છે કે કોષ્ટ પશુ વ્યક્તિએ — પતિપત્ની વચ્ચે સુદ્ધાં — સંયમ અત્યંત અધરો છે એમ માનવું નહિ. ઉલટું સૌ કોષ્ટએ સંયમને જીવનની સામાન્ય અને સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરીકે માનીને ચાલવું જોઈએ.

(૧૦) રોજ ઊઠીને પવિત્રતા અને નિર્મળતાને માટે એકાગ્ર મનથી પ્રભુપ્રાર્થના કરવી. એથી આપણે દિનપ્રતિદિન નિર્મળ અને પવિત્ર બનતા જઈશું.

અહ્યયર્

આ વિષય ઉપર લખવું સહેલું નથી. પણ મારો ચોલાનો અનુભવ એટલો વિશાળ છે કે તેમાંનાં થોડાં બિંદુ વાંચનારને આપવાની ઇચ્છા રહ્યાં કરે છે. મારી પાસે આવેલા કેટલાક પત્રોએ તે ઇચ્છામાં વધારો કર્યો છે.

એક ભાઈ પૂછે છે: અહ્યયર્ એટલે શું? તેનું સંપૂર્ણ પાલન શું શક્ય છે? જો શક્ય હોય તો તમે તેનું પાલન કરો છો?

અહ્યયર્નો પૂરો ને બરોબર અર્થ અહ્યની શોધ. અહ્ય સૌમાં વસે છે એટલે તે શોધ અંતર્યાન ને તેથી નીપજતા અંતર્જાનથી થાય. એ અંતર્જાન ઇદ્રિયોના સંપૂર્ણ સંયમ વિના અશક્ય છે. તેથી સર્વ ઇદ્રિયોનો મનથી વાચાથી ને કાયાથી સર્વક્ષેત્રે સર્વકાળે સંયમ તે અહ્યયર્.

આવા અહ્યયર્નું સંપૂર્ણ પાલન કરનાર સ્ત્રી કે પુરુષ કેવળ નિર્વિકારી હોય. તેથી એવાં સ્ત્રીપુરુષ ઇશ્વરની સમીપ વસે છે; તે ઇશ્વર જોવાં છે.

આવા અહ્યયર્નું મન વાચા ને કાયાથી અખંડિત પાલન શક્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. મને કહેતાં

દિલગીરી થાય છે કે એવી સંપૂર્ણ અહ્યયનની દશાને હું પહોંચ્યો નથી. પહોંચવાનો મારો પ્રયત્ન પ્રતિક્ષણ ચાલ્યાં જ કરે છે. આ જ દેહે એ સ્થિતિને પહોંચવાની આશા મેં છોડી નથી. કાયા ઉપર મેં કાળુ મેળવ્યો છે. જગૃત અવસ્થામાં હું સાવધાન રહી શકું છું. વાયાનો સંયમ ઠીક પાળતાં શીખ્યો છું. વિચાર ઉપર મારે હજુ બહુ કાળુ મેળવવાનો બાકી છે. જે વખતે જેના વિચાર કરવા હોય તે વખતે તે જ વિચાર આવવાને બદલે બીજા પણ આવે. તેથી વિચારો વચ્ચે દૂંદૂ ચાલ્યાં જ કરે.

છતાં જગૃત અવસ્થામાં હું વિચારોને એકબીજા સાથે અથડાતા રોકી શકું છું. મેલા વિચારો તો ન જ આવે એવી સ્થિતિ ગણી શકાય. પણ નિદ્રાવસ્થામાં વિચાર ઉપર મારો કાળુ ઓછો છે. નિદ્રામાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવે, ન ધારેલાં સ્વપ્નાં પણ આવે, કોઈ વેળા આ જ દેહે કરેલી વસ્તુઓની વાસના પણ જાગે. તે વિચાર જ્યારે મેલા હોય ત્યારે સ્વપ્નદોષ પણ થાય. આ સ્થિતિ વિકારી જીવનને જ હોષ શકે.

મારા વિચારના વિકારો ક્ષીણ થતા જાય છે પણ નાશ નથી પામ્યા. જે હું વિચારો ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવી શક્યો હોત તો છેલ્લાં દસ વરસ દરમ્યાન જે ત્રણ દરદો—પાંસળાંનો વરમ, મરડો ને ‘એપેન્ડિક્સ’નો વરમ મને થયાં તે ન જ થાત. હું માનું છું કે નીરોગી આત્માનું શરીર પણ નીરોગી હોય. એટલે જેમ આત્મા નીરોગી — નિર્વિકારી — થતો જાય તેમ તેમ શરીર પણ નીરોગી થતું જાય. આનો અર્થ એવો નથી કે નીરોગી શરીર એટલે જળવાન શરીર. જળવાન

આત્મા ક્ષીણ શરીરમાં જ વસે છે. જેમ આત્મજળ વધે તેમ શરીરક્ષીણતા વધે. સંપૂર્ણ રીતે નીરોગી શરીર ધણું ક્ષીણ હોઈ શકે. બળવાન શરીરમાં ધણુભાગે રોગ તો હોય જ. રોગ ન હોય તોપણ તે શરીર એવો વગેરેનો ભોગ તુરત થાય, જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે નીરોગી શરીરને એવ લાગી જ ન શકે. શુદ્ધ લોહીમાં એવાં જંતુને દૂર રાખવાનો ગુણ હોય છે.

આવી અદ્ભુત દશા દુર્લભ તો છે જ. નહિ તો હું તેને પહોંચી વળ્યો હોત. કેમકે મારો આત્મા સાક્ષી પૂરે છે કે એ સ્થિતિ મેળવવાને સારૂ જે કંઈ ઉપાયો લેવા જોઈએ તે લેવામાં હું પાછળ રહું એમ નથી. એવી એક પણ બાબત વસ્તુ મને તેનાથી દૂર રાખવા સમર્થ નથી. પણ પૂર્વના સંસ્કાર ધોવા એ કંઈ સૌને સહેલું નથી હોતું. આમ વિલંબ થાય છે છતાં હું મુદ્દલ હાર્યો નથી. કેમકે નિર્વિકારી દેશાની કલ્પના હું કરી શકું છું, તે ઝાંખીઝાંખી જોઈ પણ શકું છું. ને જેટલી પ્રગતિ મેં કરી છે તે મને નિરાશ કરવાને બદલે આશાવાન બનાવે છે. છતાં મારી આશા કૃણીભૂત થયા વિના દેહ પડે તોયે હું મને નિષ્પ્રજ થયો ન માનું. જેટલો વિશ્વાસ મને આ દેહની હસ્તી વિષે છે તેટલો જ મને પુનર્જન્મને વિષે છે. તેથી હું બાણું છું કે અલ્પ પ્રયત્ન પણ ફેાકટ નથી જતો.

આટલું આત્માનુભવનું વર્ણન કરવાનું કારણ એટલું જ કે જેઓએ મને કાગળો લખ્યા છે તેઓને અને તેમના જેવા બીજાઓને ધીરજ રહે ને આત્મવિશ્વાસ આવે. બધાનો આત્મા એક જ છે. બધાના આત્માની શક્તિ સરખી છે.

માત્ર કેટલાકની શક્તિ પ્રગટ થઇ છે, બીજાની પ્રગટ થવાની બાકી છે. પ્રયત્ન તેને પણ તે જ અનુભવ મળે જ.

આટલે લગી મેં વિજ્ઞાન અર્થવાળા અર્થશાસ્ત્રની વાત કરી. અર્થશાસ્ત્રનો લૌકિક અથવા પ્રચલિત અર્થ તો એટલો જ માનવામાં આવે છે કે વિષયેન્દ્રિયનો મનવચનકાયાથી સંયમ. એ અર્થ વાસ્તવિક છે. કેમકે તેનું પાલન કરવું ધણું મુશ્કેલ મનાયું છે. સ્વાદેન્દ્રિયસંયમ ઉપર એટલો જ ભાર નથી મૂકાયો, તેથી વિષયેન્દ્રિયસંયમ વધારે મુશ્કેલ બન્યો છે. લગભગ અશક્ય જેવો થઇ ગયો છે. વળી રોગથી અશક્ત થઇ ગયેલા શરીરમાં હમેશાં વિષયવાસના વધારે રહે છે એવો વૈજ્ઞાનિક અનુભવ છે, તેથી પણ આ રોગગ્રસ્ત પ્રજાને અર્થશાસ્ત્ર કઠિન લાગે છે.

હું ઉપર ક્ષીણ પણ નીરોગી શરીર વિષે લખી ગયો છું તેનો એવો અર્થ કોઇ ન કાઢે કે શરીરબળ કોઇએ કેળવવું જ નહિ. મેં તો સૂક્ષ્મતમ અર્થશાસ્ત્રની વાત મારી અતિ પ્રાકૃત ભાષામાં લખી છે. તેથી કદાચ ગેરસમજ થાય. જેને સર્વેન્દ્રિયનો સંપૂર્ણ સંયમ પાળવો છે તેણે છેવટે શરીરક્ષીણતાને વધાવ્યે જ છૂટકો છે. જ્યારે શરીર ઉપર મોહ અને મમતા ક્ષીણ થાય ત્યારે શરીરબળની ધ્રુષ્ટા જ ન રહે.

પણ વિષયેન્દ્રિયને જીતનાર અર્થશાસ્ત્રીનું શરીર અતિ તેજસ્વી ને બળવાન હોવું જ ઘટે છે. આ અર્થશાસ્ત્ર પણ અલૌકિક છે. જેની વિષયેન્દ્રિય સ્વપ્નમાંયે કદિ વિકાર ન જ પામે તે જગદ્વંદનીય છે. તેને સાચી બીજો સંયમ સહજ વસ્તુ છે એમાં શક નથી.

આ બ્રહ્મચર્યને અવલંબીને એક બીજા ભાષણ છે: 'મારી સ્થિતિ દયાજનક છે. આંદિસમાં, રસ્તામાં, રાત્રે, પાંચતાં, કામ કરતાં, ઇશ્વરનું નામ લેતાં પણ તે જ વિચારો આવે છે. મનના વિચારોને કેવી રીતે કાણમાં રાખવા? સ્ત્રીમાત્ર તરફ માતૃભાવ કેમ પેદા થાય? આંખમાંથી શુદ્ધ વાત્સલ્યનાં જ કિરણો કેમ નીકળે? દુષ્ટ વિચારો કેમ નાશુદ્ધ થાય? બ્રહ્મચર્ય વિષેનો તમારો લેખ મારી પાસે સખી મૂક્યો છે, પણ આ જગ્યાએ તે બીલકુલ ઉપયોગી નથી થતો.'

આ સ્થિતિ હૃદયદ્રાવક છે. ઘણાઓની એ સ્થિતિ થાય છે. પણ જ્યાં સુધી મન તેવા વિચારોની સાથે લડવાં કરે ત્યાં સુધી ભય રાખવાનું કારણ નથી. આંખ દોષ કરતી હોય ત્યારે તેને બંધ કરવી જોઈએ. કાન દોષ કરે ત્યારે તેમાં પૂમશ્વં ભરવાં જોઈએ. આંખને હમેશાં નીચી રાખીને જ ચાલવાની રીત સારી છે. તેથી તેને બીજે જોવાનો અવકાશ જ નથી રહેતો. જ્યાં મેલી વાતો થતી હોય અથવા મેલું સમીત ચાલતું હોય ત્યાંથી નાસી જવું જોઈએ. સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર ખૂબ કાણુ મેળવવો જોઈએ.

મારો અનુભવ તો એવો છે કે જોણે સ્વાદને જીત્યો નથી તે વિષયને જીતી શકતો નથી. સ્વાદને જીતવો બહુ કઠિન છે. પણ એ વિજયની સાથે જ બીજો વિજય સંભવે છે. સ્વાદ જીતવાને સાર એક તો એ નિયમ છે કે મસાલાઓનો સર્વથા અથવા બને તેટલો ત્યાગ કરવો. અને બીજો વધારે જોરાવર નિયમ એ છે કે માત્ર શરીરપોષણને સાર જ આપણે ખાઈએ છીએ પણ સ્વાદને સાર કદિ નહિ ખાઈએ

એવી ભાવના હમેશાં પોષવી. આપણે હવા સ્વાદ સાર નથી લેતા પણ ખાસ સાર. પાણી તરશ મટાડવા તેમજ અન્ય કેવળ ભૂખ મટાડવા લેવાય. બચપણથી જ આપણને માખાપ એથી ઉલટી ટેવ પાડે છે. આપણા પોષણને સાર નહિ પણ પોતાનું વહાલ બતાવવા આપણને અનેક જાતના સ્વાદ શીખવી આપણને બગાડે છે. આવા વાતાવરણની સામે આપણે થવાનું રહ્યું છે.

પણ વિષય જીતવાનો સુવર્ણનિયમ તો રામનામ અથવા એવો કોઈ મંત્ર છે. દાદશ મંત્ર પણ એ જ અર્થ સારે છે. જેની જેવી ભાવના તે પ્રમાણે તે મંત્ર જપે. મને બચપણથી રામનામ શીખવવામાં આવેલ હોવાથી ને એનો આધાર મને મળ્યાં જ કરે છે તેથી તે મેં સૂચવ્યો છે. જે મંત્ર લઈએ તેમાં આપણે તદ્દલીન થવું જોઈએ. ભલે મંત્ર જપ્તમાં બીજા વિચારો આવ્યાં કરે, તે છતાં શ્રદ્ધા રાખી જે મંત્રનો જપ જપ્યાં જ કરશે તે અંતે વિજય મેળવશે એમાં મને લેશ પણ શંકા નથી. એ મંત્ર તેની જીવનદોરી થશે અને બધાં સંકટોમાંથી તેને બચાવશે. એવા પવિત્ર મંત્રોનો ઉપયોગ કોઈએ આર્થિક લાભને સાર ન જ કરવો જોઈએ. એ મંત્રોનો ચમત્કાર આપણી નીતિને સુરક્ષિત કરવામાં રહેલો છે, અને એ અનુભવ દરેક પ્રયત્નવાનને થોડી જ મુદતમાં મળી રહેશે. હા, એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે એ મંત્ર પોષ્ટની માફક ન પઢાય. તેમાં આત્મા પરોવવો જોઈએ. પોષ્ટ મંત્રની જેમ એવા મંત્ર પઢે છે, આપણે તેને જ્ઞાન-પૂર્વક પઢીએ; ન જોઈતા વિચારોનું નિવારણ કરવાની ભાવના ધરીને અને તેમ કરવાની મંત્રની શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખીને.

જનનમર્યાદા

ધણા જ સંકેત અને કંઈક અંશે મરજી વિરુદ્ધ હું આ વિષય ઉપર લખવા બેઠો છું. પ્રજોત્પત્તિના ઉપર અંકુશ નાંખવા માટે કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગને વિષે હું આફ્રિકાથી હિંદુસ્તાન આવ્યો ત્યારથી ધણીવાર ખાનગી પત્રોમાં મારો મત પૂછાયો છે. દરેકવાર એવા પ્રશ્નોનો મેં ખાનગી પત્રોમાં ખાનગી રીતે ઉત્તર આપ્યો હોવા છતાં કદિ આ વિષયની જાહેર ચર્ચા મેં નથી કરી. વિદ્યાયત્રમાં હું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે આ પ્રશ્ન તરફ મારું ધ્યાન પહેલીવાર ખેંચાયેલું. તેને આજે ૩૫ વર્ષ થયાં. એ વેળા કુદરતી ઉપાય સિવાય બીજા એકે ઉપાયને સાંખી નહિ શકનાર એક સંયમવાદી અને કૃત્રિમ સાધનોની હિમાયત કરનાર એક દાકતર વચ્ચે સખત વાદવિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. થોડોક વખત કૃત્રિમ ઉપાયો તરફ મારા ચિત્તને પક્ષપાત થયો હતો. પણ જીવાનીના તે કાળમાં જ કૃત્રિમ ઉપાયો સામે મારો મત નિશ્ચયપૂર્વક બંધાયો અને હું તેનો સખત વિરોધી બન્યો. હવે હું જોઉં છું કે ફેટલાંક હિંદી છાપાંઓમાં સખ્યતાની ભાવનાને સખત

આધાત પહેંચાડે અને ઘૂણા ઉપજાવે એવી ખુદ્ધી રીતે તે સાધનોના ઉપયોગવિધિની ચર્ચા થયેલી છે. એટલું જ નહિ પણ એક લખનાર તો કૃત્રિમ સાધનોના હિમાયતીઓમાં માફ નામ ટાંકતાં પણ નથી અચકાયો. મને એવો એકે પ્રસંગ યાદ નથી આવી શકતો કે જ્યારે મેં તેના પક્ષમાં કંઈ પણ લખ્યું હોય અથવા કહ્યું હોય. જે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓનાં નામોનો ઉપયોગ કૃત્રિમ સાધનોના સમર્થનમાં થયો છે એ પણ મેં જોયું. પણ તેમને પૂછ્યા વિના તેમનાં નામો હું પ્રગટ ન કરું.

સંતાનવૃદ્ધિને મર્યાદામાં મૂકવાની જરૂર એ બાબતમાં તો જે અભિપ્રાય હોય જ ન શકે. પણ તેનો એકમાત્ર માર્ગ જમાનાઓ થયાં આપણને વારસામાં અપાયેલો સંયમ — અહમયર્થ — છે. એ એક રામબાણુ ઉપાય છે. અને તેના પાલન કરનારનું તે કલ્યાણુ કરે છે. દાકતરી વિદ્યાવાળા જનનમર્યાદા માટે કૃત્રિમ સાધનોની શોધો કરવાને બદલે જે અહમયર્થના પાલનના ઉપાયો યોગ્યશે તો મનુષ્યજાતિનો સદાને માટે આશીર્વાદ મેળવશે. પુરુષસ્ત્રીસંયોગનો હેતુ વિષયસુખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે. અને જ્યાં પ્રજોત્પત્તિની ધમ્જાનો અભાવ હોય ત્યાં સંયોગ ગુન્હો છે.

કૃત્રિમ સાધનો એ દુરાચારને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે. પુરુષને તેમજ સ્ત્રીને તે આંધળાંભીત કરી મૂકે છે. અને આ ઉપાયોને જે પ્રતિષ્ઠા અપાઈ રહી છે તેથી સામાજિક માન્યતાઓનો જે કંઈ દાબ માણસ ઉપર રહે છે તેને પણ ઊડતાં વાર નથી લાગવાની. કૃત્રિમ સાધનોના પ્રયોગથી નયુંસકતા અને નિર્ધારિતા જ ઉપજે. રોગ કરતાં ધલાજ જ

વધુ ધાતક નીવડવાનો. પોતાના કર્મના ફળમાંથી બચી જવાની કોશીશ કરવી એ ખોટું છે, અનીતિમય છે. જે અકરાંતિયો થઈ વધુ ખાઈ લે તેને પેટમાં ચૂંક આવે અને પછી ઉપવાસ કરવો પડે એ જ સાફ છે. સ્વાદેન્દ્રિયને છૂટી મૂકી દઈ ભૂખ ઉપરાંત ઠાંસીને ખાઈ લીધા પછી તેના કુદરતી પરિણામમાંથી બચવા ખાતર પાચક ઓસડો લેવાં એ ખોટું છે. પણ માણસ પોતાની પાશ્વિક ભોગવૃત્તિને સંતોષીને તેના પરિણામમાંથી બચી જાય એ તેથીયે જૂઠું છે. કુદરત કોઈની દયા નથી ખાતી અને પોતાના નિયમોના ઉલ્લંઘનનું પૂરેપૂરું ભાડું લે છે. સાત્ત્વિક અને શુભ પરિણામ તો વાસનાઓના નિગ્રહથી જ મેળવી શકાય. બીજા બધા ઉપાયોનાં પરિણામ વિષમ જ આવે. કૃત્રિમ પદ્ધતિઓની હિમાયતની પાછળ રહેલી દલીલ એ છે કે વિષયભોગ એ મનુષ્યજીવનને આવશ્યક છે. આ મોટામાં મોટો ભ્રમ છે. પ્રજ્ઞેત્પત્તિને જેઓ નિયમ-બદ્ધ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ પ્રાચીનોએ યોગેલા શુદ્ધ અને વિહિત ઉપાયોનો પુનરુદ્ધાર કરવાના રસ્તાઓ શોધે એ જ યોગ્ય છે.

તેને માટે પ્રારંભિક કાર્ય તેમની સામે કેટલુંયે કરવાનું પડ્યું છે. આલવિવાહ જનસંખ્યામાં વધારો થવાનું મોટું કારણ છે. આધુનિક રહેણીને પણ અમર્યાદિત પ્રજ્ઞેત્પત્તિ સાથે ઘણો જ સંબંધ છે. આ અને આવાં બીજાં કારણોની જો બરાબર તપાસ થાય અને તેના યોગ્ય ઇલાજો લેવામાં આવે તો સમાજની નૈતિક ઉન્નતિ જ પરિણમે. પણ જો અધીરા ઉત્સાહધેલા લોકો તે તરફ દુર્લક્ષ કરે અને કૃત્રિમ સાધનોનો પ્રયોગ સામાન્ય થઈ પડે તો તેનું પરિણામ નૈતિક અધોગતિ

થાય. વિધિવિધ કારણોથી આપણો સમાજ નિઃસત્ત્વ બની ગયો જ છે, તેમાં વળી આ કૃત્રિમ સાધનોનો આશ્રય લેવાય એટલે તે સાવ નિઃસત્ત્વ થઈ જવાનો. જે લોકો આજે વગર વિચારે કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગની સલાહ આપી રહ્યા છે તેમને માટે સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે તેઓ આ વિષયનો ફરીવાર અભ્યાસ કરી પોતાની હાનિકારક પ્રવૃત્તિને રોકી વિવાહિત તેમજ અવિવાહિત બન્નેની આગળ બ્રહ્મચર્ય ધરે. જનનમર્યાદાનો આર્યવિધિ આ જ છે.

સંયમ કે સ્વચ્છંદ ?

ધાર્યા પ્રમાણે જનનમર્યાદા વિષેના મારા લેખને લીધે કૃત્રિમ રીતિઓનો પક્ષ કરનારા લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક મારી સાથે પત્રવ્યવહાર માંડ્યો છે. નમૂના દાખલ હું ત્રણ કાગળ આપું છું. ચોથા કાગળમાં મુખ્યત્વે ધર્મચર્યા છે, એટલે તે છોડી દઉં છું. ત્રણમાંથી એક આ:

“ જનનમર્યાદા વિષેના આપના લેખે મને ફરીથી વિચારમાં નાંખ્યો છે. તે બાબતમાં આપ મને વધુ પ્રકાર આપો એમ હું માગી લઉં છું. હું માનું છું કે બ્રહ્મચર્ય જ સદુચી સારો અને ઉત્તમ ઉપાય છે. પણ અહીં સવાલ શું આત્મસંયમ કરતાં સંતાનમર્યાદાનો વધુ નથી ? અને તેમ હોય તો આત્મસંયમ એ સંતાનમર્યાદાનો સુલભ મામલો છે ? દરેક યુગમાં કેટલીક મહાન વ્યક્તિઓ હોય જ છે કે જે આત્મસંયમનો ઉત્તમ પદાર્થ પાઠ લોકો આગળ મૂકી નય છે. પણ તેઓ તો સંન્યાસી રહ્યા. તે સંતાનમર્યાદાના પ્રશ્નમાં તો સમજતા પણ ન હોય. તેમનું બ્રહ્મચર્ય બ્રહ્મચર્યને ખાતર જ હોય છે. આથી અસંખ્ય લોકોને જંભીર મહત્ત્વનો એવો સામાજિક, આર્થિક તેમજ રાજનૈતિક સવાલ શી રીતે ઉકલી શકે ? દરેક

શુદ્ધિ એ સવાલનો તોડ કરવો રહ્યો. આપણે કેટલાં બાળકોના શિક્ષણની તથા તેમની બીજી શારીરિક તથા નૈતિક સંભાળની જવાબદારી લેવાને સક્તિમાન છીએ એ પ્રશ્ન આજે મ્હોં ફાડીને ઉભો જ છે. આપ તો મનુષ્યસ્વભાવ બહોલો છો. સંતાનની આવશ્યકતા મટયા પછી બહુખર્ચા લોકો વિષયવાસનાનું સંકળતાપૂર્વક દમન કરી શકશે ખરા ? વિષયસેવનને આપ ગમે તેટલું નિયંત્રિત કરો તોપણ લોકસંખ્યાના પ્રશ્નનો ઉકેલ તો નહિ જ થઈ શકે.

“હું કબૂલ કરું છું કે સંયોગનો હેતુ સુખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે. પણ આપે કબૂલ કરી લેવું પડશે કે સુખોપભોગ એ જ તેનું પ્રધાન પ્રેરક કારણ છે. એવા કેટલા હશે કે જેઓનો પ્રધાન હેતુ સુખોપભોગ હોય અને પ્રજોત્પત્તિ તેનું પરિણામમાત્ર હોય ? અને એવા કેટલા હશે કે જેમનો પ્રધાન હેતુ પ્રજોત્પત્તિ હોય અને સાથે સાથે સુખ પણ અનુભવે ? આપ કહો છો કે ‘પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છાનો જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં સંયોગ એ ગુન્હો છે.’ આપના જેવા સંન્યાસીને તેમ કહેવું શોભે છે. પણ આપે કહ્યું છે કે જે માણસ પોતાની જરૂરિયાતથી વધુ પરિગ્રહ કરે છે તે ચાર છે ! છતાં આપ ‘ચાર’ને સાંખી લો છો. તો પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છા અલોપ થયા પછી પણ કામવાસના વૃદ્ધ કરનારા ‘ગુન્હેગાર’ મનુષ્ય પ્રાણીઓને પણ કાં ન સાંખો ?

“આપ કહો છો કે કૃત્રિમ રીતિઓથી સ્ત્રીઓ તેમજ પુરુષો આંધળાંભીંત બને છે. પણ શું ‘સામાજિક માન્યતાઓનો દાબ’ કદિ વિષયોપભોગના અતિરેકને ઘટાડી શક્યો છે ખરો ? સમાજની એ માન્યતાઓની સાથે બીજી ભયંકર માન્યતાઓને પણ આપણે ન વિસરીએ. જેમ કુટુંબ મોટું તેમ માણસ ભાગ્યશાળી અને પ્રતાપી એવા વહેમો આપણામાં ક્યાં નથી ? ‘વળી કૃત્રિમ સાધનોથી નપુંસકતા અને નિર્વીર્યતા જ ઉપજે’ એને માટે પાકા પૂરાવા શું છે ? હું માનું છું કે હજી પણ મનુષ્યની બુદ્ધિ આ બાબતમાં પણ કાંઈ તદ્દન નિર્દોષ રીતિની શોધ કરવા અસમર્થ નથી.

“આપ કહો છો કે પોતાના કૃત્યના પરિણામથી અવ્યવસ્થા ધરતી દરવામાં અનીતિ રહેલી છે. પણ કૃત્રિમ સાધનોનું કશું જાન નહિ થતાંનારાં કેટલાં સ્ત્રીપુરુષો પોતાનાં કૃત્યોનાં પરિણામથી અજાણાં હિંસાદોષો ને બીજા હીન ઉપયોગોનો આશ્રય લે છે અને તેમ કરી પોતાના જ સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચાડે છે એ આપ બાણે છો ? ‘કુદરત પોતાના નિયમોના ઉલ્લંઘનનું પૂરેપૂરું ભાડું લેશે’ એમ આપ કહો છો. પણ કૃત્રિમ સાધનોના ઉપયોગને કુદરતના નિયમનું ઉલ્લંઘન શા માટે માનીએ ? બનાવટી દાંત, આંખ અથવા ચરીરના બીજા બનાવટી અવયવોને કાંઈ અસ્વાભાવિક થોડું જ કહે છે ?

“સારામાં સારા માણસોએ આ વસ્તુની હિંસાયત કરી છે તે ત્રિપયસેવનના સુખને ખાતર નહિ પણ દોડોને આત્મસંયમની તાલીમ આપવા ખાતર. વળી સ્ત્રીના હિંતની અવગણના આપણે બહુ ક્યાં કીધી છે એ યાદ રાખવું જોઈએ.

“આપ જનવચર્યાદાનો પ્રચાર કરતા થઈ જાઓ એમ હું ઇચ્છતો જ નથી, આશા પણ નથી રાખતો. સત્ય અને બ્રહ્મચર્યને માર્ગે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોના માર્ગદર્શક તરીકે જ આપ દીપો છો. છતાં આપ તેમાં બળો નહિ તોપણ અત્યારની આવશ્યકતાઓનો વિચાર કરી આપે તેને યોગ્ય વલણ તો આપતા રહેવું જ જોઈએ.”

પ્રથમથી જ હું સ્પષ્ટ કરી દઉં કે મેં સંન્યાસીઓને માટે અમવા સંન્યાસી પંક્તિએથી લખ્યું નથી. તે સમજના સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે સંન્યાસીપદ પર મારો અધિકાર નથી. સહેજસાજ વિલેપ ન ગણતાં પચીસ વર્ષના મારા અવિચ્છિન્ન સ્વાનુભવને આધારે અને અમુક સિદ્ધાંત ઉપર આવવા માટે જે સમય જોઈએ તેટલો લાંબો સમય જોએ એ પ્રયોગમાં મારી સાથે બળ્યા છે તેમના અનુભવને આધારે મેં વિવેચન

કર્યું છે. તે પ્રયોગમાં જીવન અને વૃદ્ધ, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બધાં સામેલ હતાં. પ્રયોગમાં અમુક અંશે શાસ્ત્રીય ચોક્કસપણું હતું એવો દાવો થઇ શકે. પ્રયોગ કેવળ નીતિની દૃષ્ટિએ થયો હતો એમાં સંદેહ નથી, પણ જનનમર્યાદાની ધ્રુવોમાંથી તે ઉત્પન્ન થયો હતો. મારી પોતાની સ્થિતિ વિશેષે કરીને એ જ હતી. તદ્દન કુદરતી રીતે, પણ પ્રથમ જેની ધારણા નહોતી એવાં, ભારે નૈતિક પરિણામ એમાંથી આવ્યાં. યોગ્ય ઉપચાર વડે બહુ મુશ્કેલી વિના આત્મસંયમ રાખી શકાય છે એમ કહેવાની હું હિંમત કરું છું. એકસો હું જ એમ નથી કહેતો પરંતુ જર્મન અને બીજા કુદરતી ઉપચાર કરનારા પણ એમ જ કહે છે. આ લોકો માને છે કે પાણી અથવા મારીના ઉપચારથી શરીર સંકોચાય છે અને ટાઢા તથા મુખ્યત્વે ફળના ખોરાકથી સ્નાયુમંડળ શાંત થાય છે, વિષયવાસના સહેજે વશ થાય છે, અને સાથે સાથે શરીરનો બાંધો દઢ થાય છે. નિયમિત પ્રાણાયામથી પણ એ જ પરિણામ આવે છે એમ રાજયોગીઓ પણ કહે છે. પાશ્ચાત્ય તથા આપણા પ્રાચીન ઉપચાર સંન્યાસીને માટે નહિ પણ ખરી રીતે ગૃહસ્થને માટે જ છે. વસ્તીમાં અદ્વિટિત વધારો ન થાય એટલા માટે જનનમર્યાદા આવશ્યક છે એમ કોઇ કહે તો હું તેની ના પાડું છું. તે કોઇએ કદી સાબિત કર્યું નથી. મારા મત પ્રમાણે જમીનની યોગ્ય વહેંચણી થાય, ખેતી સુધરે અને તેને અંગે બીજો ઉદ્યોગ હોય તો આ જ દેશમાં અત્યારે છે તેથી બમણી વસ્તીનો નિર્વાહ થઇ શકે. જનનમર્યાદાના હિમાયતીઓમાં હું બળ્યો છું તે કેવળ દેશની હાલની રાજદારી સ્થિતિને કારણે.

પ્રજ્ઞની જરૂર ન હોય એટલે વિષયસેવન બંધ થવું જોઈએ એમ હું સૂચવું છું. આત્મસંયમના ઉપાય લોકપ્રિય અને કાર્યસાધક કરી શકાય. સુશિક્ષિત વર્ગે એ ઉપાય કદી અજમાવ્યા નથી. સંયુક્ત કુટુંબની પદ્ધતિને લીધે એ વર્ગ ઉપર હજી દયાણુ આવ્યું નથી, અને જેના ઉપર દયાણુ આવ્યું છે તેઓએ એ પ્રશ્નમાં આવી જતી નીતિની વાત વિચારી નથી. અહ્યયન વિષે ક્યાંક ક્યાંક ભાષણ થયાં હોય તે સિવાય સંતાનમર્યાદાને અર્થે આત્મસંયમના પક્ષમાં નિયમિત હિલચાલ થઈ નથી. તેથી ઉલટું હજી એવો વહેમ છે કે મોટું કુટુંબ શુભ વસ્તુ છે અને તેથી ઇચ્છવાયોગ્ય છે. અમુક પરિસ્થિતિમાં પ્રજોત્પત્તિ જેમ ધર્મ હોય તેમ બીજી પરિસ્થિતિમાં સંતાનમર્યાદા પણ ધર્મ હોય છે. આવા ઉપદેશ ધર્મગુરુઓ સાધારણ રીતે કરતા નથી. વિષયસેવન જીવનને આવશ્યક છે એમ જનનમર્યાદાના હિમાયતીઓ માની લે છે એવો મને ભય છે. સ્ત્રીજાતિને વિષે ચિંતા બતાવવામાં આવે છે તે અત્યંત કરુણાજનક છે. કૃત્રિમ રીતે જનનમર્યાદાને ટેકો આપતાં સ્ત્રીજાતિનો પક્ષ કરવાનો આડંબર કરવો એમાં મારા મત પ્રમાણે સ્ત્રીજાતિનું અપમાન છે. વાત એમ છે કે પુરુષે પોતાની વિષયલંપટતાથી સ્ત્રીની અધોગતિ કરી છે અને કૃત્રિમ પદ્ધતિઓના હિમાયતી ગમે તેવા શુભ આશયવાળા હોય તોપણ તેને પરિણામે સ્ત્રીઓની વધારે દુર્દશા થાય. કૃત્રિમ રીતિઓનો પક્ષ કરનારી કેટલીક આ જમાનાની સ્ત્રીઓ છે એ હું જાણું છું. પણ મોટે ભાગે તો સ્ત્રીઓ તેને પોતાના ગૌરવને હીણપત લગાડનારી જ ગણશે એમાં મને શંકા નથી. પુરુષ સ્ત્રીનો હિતેચ્છુ હોય તો તે આત્મ-

સંયમ કરે. આ કેવળ નિર્દોષ છે, પુરુષ અગ્રેસર છે. ખરી રીતે તે જ અપરાધી છે.

કૃત્રિમ રીતોના હિમાયતીઓને પરિણામ વિચારવાનો હું આગ્રહ કરું છું. એ રીતનો વિશાળ પ્રચાર થાય તો વિવાહનું બંધન છૂટી જાય અને સ્વચ્છંદ વર્તે. વિષયવાસનાનું-સેવન તેને જ અર્થે માણસ કરે તો ઘરથી લાંબો વખત દૂર હોય અથવા લાંબા વિગ્રહમાં સિપાઇ તરીકે રોકાયેલ હોય અથવા વિધુર હોય અથવા સ્ત્રી માંદી હોય અને કૃત્રિમ રીત વાપરતા છતાં વિષયસેવનથી તેની તબિયતને નુકસાન થાય એવું હોય ત્યારે તે શું કરે ?

ખીજો કાગળ આ છે:

“કૃત્રિમ રીતોમાં હાનિકારક છે એમ કહી આપને ઇષ્ટ લાગેલું માની લો છો. ૧૯૨૨માં લંડનમાં ભરાયેલી જનનમયાદાની પરિષદમાં હાકતરોની એક સમિતિએ જાહેર કરેલું કે ‘કૃત્રિમ સાધનો હાનિકારક છે એમ માનવાને કશો પૂરાવો નથી. એટલું જ નહિ પણ માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ, કાયદાની અને નીતિની દૃષ્ટિએ કૃત્રિમ સાધનોનો પ્રયોગ અર્થપાતથી તદ્દન ભિન્ન ગણાવો જોઈએ.’

“આપ કહો છો કે ‘કૃત્રિમ સાધનોથી નિર્વિર્યતા વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે.’ તેનો અર્થ એ નથી થતો કે આપણે આ સાધનોને વધુ શાસ્ત્રીય બનાવવા મથવું જોઈએ? આપ કહો છો કે ‘સંયોજનો હેતુ ભૂખ નહિ પણ પ્રજોત્પત્તિ છે.’ એ કોણે ઠરાવ્યું? ઈશ્વરે? ત્યારે પછી તેમણે કામરૂત્તિ શા માટે ઉત્પન્ન કરી? આપ જો કૃત્રિમ સાધનોને હાનિકારક સિદ્ધિ ન કરી શકો તો આપની ખીજ દલીલોમાં કંઈ તાકાત જ નથી. અને મેં આજ સુધી જે જોયું છે તે પરથી અને મારા પ્રયોગ પરથી હિંમતપૂર્વક કહું છું કે યોગ્ય રીતોમાં અનુકરણ થાય તો તેમાં હાનિ નથી થતી. કોઈ પણ કૃત્યની નીતિ-

અનીતિનો નિર્ણય પરિણામ ઉપરથી જ થવો જોઈએ, બુદ્ધિમાંથી ઘટાવીને નહિ.”

આ લેખક અડગ છે. વિવાહનું બંધન પવિત્ર છે એમ માનીએ અને તેને પવિત્ર રાખવા ઇચ્છીએ તો વિષયસેવન નહિ પણ આત્મસંયમને સિદ્ધાંતરૂપ ગણવો જોઈએ એમ મેં બતાવ્યું છે. મને ઇષ્ટ વાત હું માની લેતો નથી. કારણ હું કહું છું કે ગમે એવા સારા હોય તોપણ કૃત્રિમ ઉપાય હાનિકારક છે. તે પોતે કદાચ હાનિકારક ન હોય પણ વારંવાર ઉપયોગને પરિણામે કામવાસના પ્રબળ થાય છે એટલે તે હાનિકારક છે. વિષયસેવન યોગ્ય છે, એટલું જ નહિ, પણ ઇચ્છવા જેવું છે એમ જે માને તે કેમે ધરાશે નહિ. અને છેવટે મનોબળમાત્ર ખોધ બેસશે. શરીરે, મનમાં અને આત્મામાં માણસને બળ આપનારી આવશ્યક અને અમૂલ્ય શક્તિનો વિષયસેવનથી ક્ષય થાય છે એમ હું માનું છું. આત્માનો મેં હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો તોપણ આ ચર્ચામાં મેં જાણી કરીને તેને દૂર રાખેલ છે, કેમકે પત્રલેખકો કે જેઓને આત્માનો વિચાર જ નથી તેઓએ કરેલી દલીલોનો માત્ર જવાબ આપવાને અર્થે આ ચર્ચા છે. અતિવિવાહિત અને ક્ષીણપ્રાણ હિંદુસ્તાનને કૃત્રિમ ઉપાય સાથે વિષયસેવન નહિ પણ સંપૂર્ણ સંયમ શીખવવાની જ જરૂર છે. તો જ દેશની ગયેલી શક્તિ પાછી આવે. જનનમર્યાદાના હિમાયતીઓએ વર્તમાનપત્રોમાં અનીતિપોષક દવાઓની જે જાહેરખબરો આવે છે તેમાંથી ચેતવું જોઈએ. આ વિષય ચર્ચાતાં મને સંકોચ થાય છે. એમાં ખોટી શરમ નથી. હું નક્કી જાણું છું કે આપણા દેશના ક્ષીણપ્રાણ જીવાનિયા વિષયસેવનના પક્ષમાં

ગોળ ગોળ દલીલ થાય તેના સહજ ભોગ થઇ પડે એમ છે, અને એટલે જ અને સંકેત થાય છે.

બીજા પત્રલેખકે દાકતરનું પ્રમાણપત્ર રજુ કર્યું છે તે વિરુદ્ધ મારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. તે તદ્દન અપ્રસ્તુત છે. યોગ્ય કૃત્રિમ ઉપાય સ્થરીરને નુકસાન કરે છે અથવા વંધ્યત્વ આણે છે એ વિષે હું હા કે ના કંઈ કહેતો નથી. પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે વિષયસેવન કરીને પાયમાલ થયેલા સેંકડો જીવનને મેં જાણ્યું છે. અને હોશિયારમાં હોશિયાર દાકતરોનું મંડળ આ વાતને નાસાખીત કરી શકે એમ નથી.

પહેલા લેખકે ખોટા દાંતનો દાખલો લીધો છે તે લાગુ પડતો નથી. ખોટા દાંત કૃત્રિમ અને અસ્વાભાવિક છે. પણ તે એક જરૂરનો અર્થ સારે છે. પરંતુ કૃત્રિમ ઉપાય તો જૂખ ભાગવા નહિ પણ સ્વાદને અર્થે ખાવા ધમ્મનાર માણસ દવા ખાય એના જેવા છે. વિલાસને અર્થે વિષય-સેવન પાપ છે તે જ પ્રમાણે સ્વાદને અર્થે ખાવું તે પણ પાપ છે.

ત્રીજા પત્રની માહિતી જાણવા જેવી છે :

“અમેરિકન સરકારનો આ વસ્તુના પ્રચાર સામે વિરોધ છે એ આપ જાણતા જ હશે. પણ જાપાને તેને પૂરી છૂટથી અનુમતિ આપી છે એ પણ આપ જાણતા જ હશે. બન્નેનાં કારણો જાણીતાં છે. અમેરિકાના વલ્લભમાં બહુ વખાણવા જેવું કશું નથી. પણ જાપાનના વલ્લભમાં કંઈ વખોડવા જેવું છે ખરું ? જાપાની સરકારે વસ્તુસ્થિતિ પારખી છે એટલો યશ તેને નહિ અપાવો ભ્રમ્યે ? તેને પ્રજેત્પત્તિ બંધ કરવી રહી. સાથે જનનમર્યાદાની પદ્ધતિનો આશરો લેવાની તેને જરૂર નથી ? આપનો રસ્તો આદર્શ રસ્તો.

લયે હોય પણ અવહાર છે ખરો ? આ પ્રશ્નને માટે તો આમ હીલચાલની જરૂર છે. હિંદુસ્તાનની વધતી જતી સંખ્યા ઘટાડવાને આમ હીલચાલ સિવાય બીજો રસ્તો જ નથી, આપનો સંયમનો રસ્તો તો બહુ જ ઓછા લોકો લેશે.”

અમેરિકા અને જાપાન વિષે હું કંઈ જાણતો નથી. જાપાન જનનમર્યાદાનો પક્ષ શું કામ કરે છે તે હું જાણતો નથી. લેખકની વાત સાચી હોય અને કૃત્રિમ ઉપાયો વડે જનનમર્યાદા જાપાનમાં લેશમાત્ર સામાન્ય હોય તો આ સરસ પ્રજાની નૈતિક અધોગતિ છે એમ કહેવાની હું હિંમત કરું છું.

મારી વાત તદ્દન ખોટી હોય, મારા સિદ્ધાંત ખોટા પાયા ઉપર રચાયા હોય, પણ કૃત્રિમ ઉપાયના હિમાયતીઓએ ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. હાલના દાખલા વિના તેઓ પાસે બીજું કંઈ સાધન નથી. જે પદ્ધતિ દેખીતી રીતે માણસની નૈતિક દૃષ્ટિને અણગમતી છે એને વિષે નિશ્ચયપૂર્વક ભવિષ્ય ભાખવાને હજી વાર છે. તરુણોની સાથે ખેલ ખેલવા સહેલા છે. પણ એવા ખેલનાં અનિષ્ટ પરિણામ ટાળવાં કઠણ છે.

બધા બ્રહ્મચારી

મારા અભિમાનથી કહો કે અગ્નિથી, કે બન્નેને લીધે, હું એમ માનતો કે પોતાનાં બધાં બાળકોને ને બાળાઓને બ્રહ્મચારી કે બ્રહ્મચારિણી રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર હું જ હોઈશ અથવા તો મારા કેટલાક સાથીઓ જ હશે. પણ મારું અભિમાન ભાગ્યું છે. મારું અગ્નિ દૂર થયું છે. મારી પાસેના સ્વયંસેવકોમાંથી એક . . . ની પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રીનો ભત્રીજો છે. તે પોતે બ્રહ્મચારી છે, એટલું જ નહિ પણ તેના બધા ભાઈઓને તેના પિતાએ બ્રહ્મચારી રાખવાનો ઇરાદો કર્યો છે. તેઓ પોતે જ ઇચ્છે તો તેમને સારૂ યોગ્ય કન્યા શોધવા તેઓ તૈયાર છે; બળાત્કાર કરવા નથી ઇચ્છતા. પણ પોતાનાં બાળકોને હાલ તાલીમ પણ એવી જ આપે છે કે જેથી તેઓ બ્રહ્મચારી જ રહે. તેમના બધા પુત્રો જુવાન છે અને પોતાને ધંધે વળગેલા છે અને હજી લગ્નિ તેઓ સ્વેચ્છાએ બ્રહ્મચારી રહેલા છે. બંગાળમાં એ જ રીતે કન્યાઓને પણ કેળવવામાં આવે છે એમ હું જોઈ છું. તેનું પ્રમાણ નજીવું જ છે, છતાં એ પ્રયત્ન છે. આ પ્રયત્ન પશ્ચિમના સુધારાને આભારી નથી પણ પ્રયત્ન કરનાર મા-બાપો કેવળ ધાર્મિક ભાવથી આકર્ષાઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે.

સત્ય વિ. બ્રહ્મચર્ય

એક મિત્ર નીચે પ્રમાણે મહાદેવ દેશાધને લખે છે:

“આપને થાક હરો કે અમુક મહિના અગાઉ ‘બ્રહ્મચર્ય’ ઉપર ‘નવજીવન’માં લેખ લખતાં — જેનો તરજુમો ‘યંગ ઇન્ડિયા’માં આપે જ કરેલો હોય છે — ગાંધીજીએ એકરાર કરેલો કે હજીયે એમને દૂષિત સ્વપ્નાઓ આવે છે ! એ વાંચતાં જ આવા એકરારોની અસર સારી ન જ થાય એમ મને લાગેલું; અને પાછળથી મારો આ લેખ ખરો પડેલો મેં જાણ્યો.

“વિલાસતની અમારી મુસાફરી હરમ્યાન મેં અને મારા બે સાથીઓએ અનેક લાલચો સામે અમારું ચારિત્ર શુદ્ધ રાખેલું. પેલા ત્રણ ‘મ’થી તો તદ્દન દૂર જ રહેલા. પણ ગાંધીજીનું ઉપરનું લખાણ વાંચી મારા મિત્ર તદ્દન જ હતાશ થઈ ગયા, અને મને મક્કમપણે જાહેર કયું કે ‘આટઆટલા લગીરથ પ્રયત્નો પછી ગાંધીજીને પણ આમ થાય તો પછી આપણે કયાં? આ બ્રહ્મચર્યાદિ પાળવાના પ્રયત્ન કરવા એ ફોગટ ફાંફાં છે. ગાંધીજીના એકરાશી મારું દષ્ટિબિંદુ સમૂળગું બદલાઈ ગયું છે. અને આજથી ગયો સમજ.”

કંઈક વીઠે મોઢે મેં બચાવ કરવા માંડ્યો: ‘જો ગાંધીજી જેવાને પણ આ માર્ગે જવું આટલું કઠણ છે તો પછી આપણે આપણા

પ્રયત્નો ત્રેવડવા નોંધએ,' વગેરે વગેરે — જેવી દલીલો કદાચ ગાંધીજી કે આપ કરો. પણ એ બધું મિથ્યા. આજ સુધી નિષ્કલંક અને સુંદર રહેલું ચારિત્ર કલંકિત થયું. કર્મસિદ્ધાંતાનુસાર આ અધઃપતનનો કંઈક દોષ કોઈ ગાંધીજી ઉપર ચોંટાડે તો આપ ચા ગાંધીજી શું કરો ?

“જ્યાં સુધી આ એક જ દાખલો ધ્યાનમાં હતો ત્યાં સુધી મેં આપને ન લખ્યું — ‘અપવાદ’ ના સહેલાસુતરા જવાબથી ટળવા હું તૈયાર નહોતો. પણ ત્યારપછી બીજા દાખલાઓએ મનકર લેખના વાચન પછીના મારા લેખને પૂરવણી આપી છે, અને ઉપર જણાવેલ મારા મિત્ર ઉપર જે અસર થઈ તે માત્ર અપવાદરૂપે જ નહોતી તેની મને ખાતરી કરી આપી છે.

“ગાંધીજીને સહેલાઈથી શક્ય એવી હજારો બાબતો મારે માટે તો સાવ અશક્ય એ હું નહ્યું છું, પણ ભગવદ્ગુપ્તાએ એ બળ મેળવ્યું છે કે ગાંધીજીનેય અશક્ય એવી એકાદ કોઈક બાબત મને શક્ય થઈ શકે ખરી. ગાંધીજીના એકરાર પછી અંતર વલોવાયું અને બ્રહ્મચર્યનું સ્વાસ્થ્ય ડોળાયું છે તે હજી પોતાની સ્થિતિમાં પાછું નથી આવ્યું — પણ આવા એકાદ વિચારે જ મને પડતો બચાવ્યો છે. ધણીવાર એક દોષ બીજા દોષમાંથી ઉગારી લે છે. મારી આ બાબતમાં મારા અભિમાનના દોષે (ગાંધીજીને અશક્ય અને મને શક્ય ! ! !) મને પડતો અટકાવ્યો !

“ગાંધીજીના ધ્યાન ઉપર આ વાત લાવવાની કૃપા કરશો ? — ખાસ કરીને હમણાં કે જ્યારે પોતે આત્મકથા લખી રહ્યા છે. સત્ય અને નયું સત્ય લખવું એમાં બહાદુરી તો જરૂર છે, પણ દુનિયામાં અને ‘નવજીવન’ ‘યંગ ઇન્ડિયા’ના વાચકોમાં એથી વિક્ષેપનો ગુણ વધુ પ્રમાણમાં છે અને આથી એકનો ખોરાક તે બીજાને ઝેર સમાન થઈ પડે.”

આવી ફરિયાદ નવી નથી. અસહકારનું આંદોલન જોરથી ચાલતું હતું અને જ્યારે મેં મારી બૂલ કપૂલ કરી

ત્યારે મને એક મિત્રે સરળ ભાવે લખ્યું: ‘તમારે તો ભૂલ થાય તોયે કબૂલ ન કરવી જોઈએ. ભૂલ ન જ કરે એવો કોઈક તો છે એવો લોકોને ખ્યાલ રહેવો જોઈએ. તમે આવ્યા ગણાતા હતા. હવે તમે ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો એટલે લોકો હતાશ ચવાના.’ આ કાગળથી હું હસ્યો ને મને ખેદ થયો. લખનારના ભોળપણનું મને હસવું આવ્યું. ભૂલ ન કરે એવો મનુષ્ય ન મળે તો કોઈને એવો મનાવવાનો વિચાર સરખોયે મને ત્રાસદાયક લાગ્યો.

મારાથી ભૂલ થાય ને તે જાણવામાં આવે તેથી લોકોને હાનિ થવાને બદલે લાભ જ થાય. મારી ભૂલોના શીઘ્ર સ્વીકારથી પ્રજાને લાભ જ થયો છે એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે. મને પોતાને તો તેથી લાભ જ થયો છે એમ મેં અનુભવ્યું છે.

તેવું જ મારાં દૂષિત સ્વપ્નાંઓ વિષે સમજવું. હું સંપૂર્ણ અહિચારી ન હોવા છતાં તેવો હોવાનો દાવો કરું તેથી તો જગતને ધણું નુકસાન પડેાંયે. કેમકે તેથી અહિચર્ય કલંકિત બને, સત્યનો સૂરજ ઝંખો થાય. મારા અહિચર્યના મિથ્યા દાવાથી અહિચર્યની કિંમતને હું કેમ ઘટાડું? અત્યારે તો હું જોઈ શકું છું કે અહિચર્યપાલનના જે ઉપાયો હું બતાવું છું તે સંપૂર્ણ નથી, બધાને સારૂ તે સંપૂર્ણતાએ સફળ નથી થતા, કેમકે હું પોતે સંપૂર્ણ અહિચારી નથી. જગત માને છે કે હું સંપૂર્ણ અહિચારી છું ને મારાથી તેની જડીબૂટી ન બતાવી શકાય એ કેવી ઉણપ ગણાય?

હું સાચો સેવક છું, હું જગૃત રહું છું, મારો પ્રયત્ન કદર છે, એટલું કાં બસ ન ગણાય? એટલી વાત જ કાં

બીજાઓને મદદ ન કરે? હું પણ વિચારના વિકારથી દૂર ન રહી શકું તો બીજાઓનું શું કહેવું? એવી ખોટી ત્રિરાશિ જોડવાને બદલે આવી સીધી ત્રિરાશિ કાં ન જોડાય કે જે ગાંધી જે એક વખતે વિકારી અને વ્યભિચારી હતો તે જે આજે પોતાની સ્ત્રીની સાથે અવિકારી મિત્રતા રાખી શકે છે અને જે તે આજે રંભા જેવી યુવતીની સાથે પણ પોતાની દીકરી કે બહેન સમાન રહી શકે છે તો આપણે બધા એટલું કાં ન કરી શકીએ? આપણા સ્વપ્નદોષને, વિચારવિકારોને ઈશ્વર દૂર કરશે જ. આ સીધો મેળ છે.

લખનારના મિત્રો જે મારી સ્વપ્નદોષની કબૂલાતથી પાછા હઠ્યા તે આગળ વધ્યા જ ન હતા. તેમનો ખોટો નીશો હતો તે ઉતર્યો. બ્રહ્મચર્યાદિ મહાવ્રતોની સત્યતા કે સિદ્ધિ મારા જેવા કોઈના ઉપર અવલંબિત નથી. એની પાછળ લાખોએ તેજસ્વી તપશ્ચર્યાઓ કરી છે, ને કેટલાકે સંપૂર્ણ વિજય મેળવ્યો છે.

તે ચક્રવર્તીઓની પંક્તિમાં ઉભવાનો મને અધિકાર મળશે ત્યારે મારી બાપમાં આજ છે તેના કરતાં વધારે નિશ્ચય જોવામાં આવશે. જેના વિચારમાં વિકાર નથી, જેની નિદ્રામાં ભંગ નથી, જે સૂતો છતાં જાગૃત રહી શકે છે, તે નીરોગી હોય છે. તેને કિવિનીનના સેવનની જરૂર નથી પડતી. તેના નિર્વિકારી રક્તમાં જ એવી શુદ્ધિ હોય છે કે તેને મલેરિયા ઇત્યાદિનાં જંતુ દુઃખ દષ્ટ શકતા નથી. એ સ્થિતિ મેળવવાને સાર મથી રહ્યો છું. તેમાં હાર જેવી વસ્તુ છે જ નહિ. તે પ્રયત્નમાં લખનારને, તેના શ્રદ્ધાહીન મિત્રોને અને બીજા વાંચનારાઓને સાથી થવા હું નિમંત્રણ કરું છું

અને ધ્રુવું છું કે લખનારની જેમ તેઓ મારા કરતાં વધારે તીવ્ર વેગથી આગળ વધે. જેઓ પાછળ હોય તે મારા જેવાના દૃષ્ટાન્તથી આત્મવિશ્વાસુ બને. મને જે કંઈ સફળતા મળી હોય તે હું નિર્જન હોવા છતાં, વિકારવશ હોવા છતાં, — પ્રયત્નથી, મદ્દાથી ને ઈશ્વરકૃપાથી મેળવી શક્યો છું.

એટલે કોઈને નિરાશ થવાનું કારણ જ નથી. માંડે માહાત્મ્ય મિથ્યા ઉચ્ચાર છે. તે પદ તો મારી બાહ્ય પ્રવૃત્તિને — મારા રાજપ્રકરણને — આભારી છે. તે ક્ષણિક છે. મારો સત્યનો, અહિંસાનો, અહાયર્થાદિનો આગ્રહ એ જ માંડે અવિભાજ્ય ને કિંમતીમાં કિંમતી અંગ છે. તેમાંનું જે કંઈ મને ઈશ્વરદત્ત થયું છે તેની ભૂલ્યેચૂક્યે પણ કોઈ અવગણના ન કરો. તેમાં નિષ્ફળતા પણ સફળતાનાં પગથિયાં છે. તેથી નિષ્ફળતાઓ પણ મને પ્રિય છે.

બ્રહ્મચર્ય વિષે

આજકાલ બ્રહ્મચર્ય વિષે મારી ઉપર કાગળોનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તેમાંથી એકમાં રહેલા કેટલાક પ્રશ્નો ઉત્તર અહીં આપું છું.

“બ્રહ્મચર્ય એટલે શું ?”

બ્રહ્મચર્ય એટલે આત્માને (બ્રહ્મને) ઓળખવાનો માર્ગ. એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ. એટલે મુખ્યત્વે સ્ત્રી અથવા પુરુષે વિષયભોગનો મનથી, વાચાથી ને કાયાથી ત્યાગ કરવો તે.

“આપના આદર્શ બ્રહ્મચારીને વીર્યનો ઉપયોગ કરવો પડે કે ?”

આ સવાલ ઉલટો છે. મારા આદર્શ બ્રહ્મચારીને વીર્યનો ઉપયોગ કરવાપણું એટલે પ્રજોત્પત્તિ કરવાપણું રહેતું જ નથી. આદર્શ બ્રહ્મચારી તો પ્રજનનું દુઃખ જોઈ તેના દુઃખમાં જ લીન થઈ જાય છે ને તેના દુઃખનિવારણમાંથી તેને પ્રજોત્પત્તિપ્રપંચમાં પડવું ઝેર સમાન લાગે છે. જોણે સંસારદુઃખનું સંપૂર્ણતાએ દર્શન કર્યું છે તેને વિકાર થશે જ નહિ. તે તો વીર્યનો સંગ્રહ જ કરશે. જે પદ્ધતિથી

પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે તે પદાર્થોના જે પુરુષ પોતાના દેહમાં સંગ્રહ કરી શકે છે, તે એવો વીર્યવાન અને છે કે તેને જન્મત વદે છે. તે ચક્રવર્તીના કરતાં પણ વધારે સત્તા ભોગવે છે. જે પુરુષ કેવળ ભોગ ભોગવવા ક્ષણિક વિષયસુખને જ ખાતર વીર્યના ક્ષય થવા દે છે તે શક્તિહીન અને છે; તેના શરીર કરતાં તેનું મન વધારે શક્તિહીન અને છે; તે દયાને પાત્ર છે. પોતાની મૂર્છામાં તે ભલે સુખ માને, ભલે અનીતિને નીતિ માની પોતાને અને સમાજને છેતરે, પણ તેની સ્થિતિ તો એટલી જ દયાજનક છે જેટલી એક જ્ઞાન-હીન ખેડૂત પોતાની પાસે પડેલાં ખીજ પોતાની રમતને ખાતર પાણીમાં કે પથ્થરમાં ફેંકી દઈને પોતાની કરી મૂકે છે.

“સ્ત્રીપુરુષનાં આકર્ષણો શું અસ્વાભાવિક છે ?”

વિચય ભોગવવાને ખાતર થતું આકર્ષણ એટલું બધું અસ્વાભાવિક છે કે જે પ્રત્યેક પુરુષ પ્રત્યેક સ્ત્રી પ્રત્યે ને પ્રત્યેક સ્ત્રી પ્રત્યેક પુરુષ પ્રત્યે આકર્ષાય તો જગતનો આજે પ્રલય થાય. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે સ્વાભાવિક આકર્ષણ તો જેવું ભાઈબહેન, માદીકરો કે બાપદીકરી વચ્ચે હોય તે છે. એવી મર્યાદાથી જ જગતની હસ્તિ સંભવી શકે છે. હું જગત માત્રની સ્ત્રીને મા, બહેન કે દીકરી સમજી મારો વ્યવહાર ચલાવી શકું છું. જે બધી સ્ત્રીઓના પ્રત્યે વિકારી બનું તો ? તેઓ મારા શા હાલ કરે ? તેના કશા પ્રયત્ન વિના મારા શા હાલ થાય ? પ્રજોત્પત્તિ એ સ્વાભાવિક ક્રિયા છે ખરી, પણ તેની મર્યાદાઓ સ્પષ્ટ છે. તે મર્યાદાનું પાલન નથી થતું તેથી સ્ત્રીજાતિ ભયભીત રહે છે, તેથી પ્રજા નામર્દ અને છે, તેથી વ્યાધિઓ વધે છે, તેથી પાખંડ પ્રવર્તે છે ને જગત

નિરીશ્વર જેવું બની રહે છે. મનુષ્ય વિષયભોગમાં લપટાઇ જાય છે ત્યારે તે પોતાનું બાન ભૂલી જાય છે. એવાન સ્થિતિમાં રહેલો મનુષ્ય કંઈક લખી નાંખે ને છપાવે તેથી આપણે મોહાઇ તેનું અનુકરણ કરીએ તો ? પણ અત્યારે વાંચનારી સમાજમાં વ્યવહાર તો આવો જ ચાલી રહ્યો છે. કૂદું દીવાની આસપાસ ધુમરી ખાધા કરે છે તે વેળા તેના ક્ષણિક સુખનો વિચાર તે નાંધે ને આપણે તેને યાની માની તેની નાંધ વાંચી તેનું અનુકરણ કરવા બેસીએ તો ? અરે, દંપતી વચ્ચે પણ વ્યભિચારી આકર્ષણ સ્વાભાવિક નથી એમ હું મારો અને મારા સાથીઓનો અનુભવ જાહેર કરવા ઇચ્છું છું. વિવાહનો અર્થ બંનેએ પોતાના પ્રેમને નિર્મળ કરી ઈશ્વરપ્રેમ અનુભવવાનો છે. દંપતી વચ્ચે નિર્વિકાર પ્રેમ અસંભવિત નથી. મનુષ્ય પશુ નથી. ધણા પશુજન્મોને અંતે તે મનુષ્ય બન્યો છે. તે જ ટટાર રહેવા જન્મેલો છે. પશુતા ને પુરુષાર્થમાં એટલો ભેદ છે જેટલો જડ ને ચેતન વચ્ચે છે.

“બ્રહ્મચર્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા સાર કુટુંબનો ત્યાગ આવશ્યક છે ?”

નથી અને છે. જે પોતાના વિકારોને વશ રાખી શકે છે તેને બાહ્ય ત્યાગની ઓછી જરૂર છે. જે પોતાના વિકારને રોકવા અસમર્થ છે તે જેમ મનુષ્ય આંતરથી દૂર ભાગે છે તેમ જ્યાં જ્યાં વિકાર પેદા થતા જુએ ત્યાંથી સો જોજન દૂર જાય.

“બ્રહ્મચર્યને પંથે જનારને સાર કંઈ પગથિયાં બતાવશે ?”

પ્રથમ પગથિયું તેની આવશ્યકતાનું બાન થવું તે છે; એટલા સાર તે વિષયનાં પુસ્તકોનું વાચનમનન છે.

ખીજું, ધીમે ધીમે ઇદ્રિયનિગ્રહ આદરવો ધટે. બ્રહ્મચારી સ્વાદને રોકે; જે ખાધ તે પોષણ અર્થે. આંખથી મલિન વસ્તુ ન જુએ. આંખને હમેશાં શુદ્ધ વસ્તુ જોવામાં જ રોકે અથવા તેને બંધ કરે. તેથી જ સભ્ય સ્ત્રીપુરુષ હાલતાં ચાલતાં ધરતી ભણી જોતાં રહે ને શરીરની તુચ્છતાનું દર્શન કરે. કાનેથી કંઈ ખીભત્સ વસ્તુ સાંભળે જ નહિ. નાકેથી અનેક પ્રકારની વિકાર ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુઓ નહિ સૂંધે. સ્વચ્છ માટીમાં જે સુગંધ છે તે અત્તર ગુલાબોમાં નથી. જેને ટેવ નથી તે તો એ કૃત્રિમ સુગંધોથી અકળાય છે. હાથપગને પણ એકે ખૂરા કામને સાર નહિ વાપરે. પ્રસંગોપાત્ત ઉપવાસાદિ કરે.

ત્રીજું, પોતાનો બધો સમય સત્કાર્યમાં, જગતસેવામાં જ ગાળે.

ચોથું, સત્સંગ સેવે, સારાં પુસ્તકો વાંચે ને આત્મદર્શન વિના વિકારોનો સર્વથા નાશ નથી જ એમ જાણી રામનામાદિ હમેશાં રટી ઇશ્વરપ્રસાદની યાચના કરે.

આમાં એકે વસ્તુ એવી નથી કે જે સામાન્યમાં સામાન્ય સ્ત્રીપુરુષ પણ ન કરી શકે. પણ — એ જ મોટો પહાડ છે. બ્રહ્મચર્યની આવશ્યકતા વિષે પૂરી શ્રદ્ધા નથી હોતી એટલે મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં ફાંફાં મારે છે. જેને તેની ઇચ્છા થઈ છે તેને એ વસ્તુ સાધ્ય છે એ વિષે કાંઈયે શંકા કરવાનું કારણ નથી. જગત બ્રહ્મચર્યના ઓછાવત્તા પાલનથી જ નબે છે એ જ સૂચવે છે કે તેની આવશ્યકતા છે ને તે સંભવિત છે.

નેષ્ટિક અહ્યયર્થ

અહ્યયર્થ વિષે મારે કંઈક કહેવું એવી માગણી થઈ છે. કેટલાક વિષયો એવા છે કે જે વિષે હું પ્રસંગોપાત્ત 'નવજીવન'માં લખું છું અને ભાગ્યે જ કોઈવાર તેના ઉપર બોલું છું, કારણ એ બોલવાથી ન સમજી શકાય એવી અને અતિશય કઠણ વસ્તુ છે એમ હું જાણું છું. તમે જે અહ્યયર્થ વિષે સાંભળવા ઇચ્છો છો તે તો સામાન્ય અહ્યયર્થ વિષે. જેની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ એવી છે એ અહ્યયર્થ વિષે નહિ. તે સામાન્ય અહ્યયર્થને પણ શાસ્ત્રોએ અતિશય કઠણ વસ્તુ તરીકે વર્ણવેલું છે.

એ કથનમાં નવાણું ટકા સત્ય છે, એક ટકાની ઉણપ છે એમ કહેવાની હું રજા લઉં. એનું પાલન કઠણ લાગે છે કારણ બીજી ઇન્દ્રિયોનો સંયમ આપણે કરતા નથી. એ બીજી ઇન્દ્રિયોમાં મુખ્ય રસેન્દ્રિય. જે જીભને કાણુમાં રાખશે તેને અહ્યયર્થ સહજમાં સહજ વસ્તુ થઈ પડશે. પ્રાણીશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ કહ્યું છે કે પશુઓ જેટલે અંશે અહ્યયર્થ પાળે છે તેટલે અંશે મનુષ્ય નથી પાળતો. આ સાચું છે. એનું કારણ તપાસીશું તો જણાશે કે પશુઓ જીભેન્દ્રિય ઉપર

પૂરેપૂરો અંકુશ ભોગવે છે—ધ્રુવપૂર્વક નહિ, પણ સ્વભાવે જ. કેવળ ધાસચારા ઉપર એના નિભાવ છે. તે પણ તે પેટપૂરતું જ ખાય છે. તે જીવવાને અર્થે ખાય છે, ખાવાને અર્થે જીવતાં નથી. જ્યારે આપણે એથી ઉલટું જ કરીએ છીએ.

માતા બાળકને અનેક સ્વાદો કરાવે છે. તે એમ માને છે કે વધારેમાં વધારે વસ્તુઓ ખવડાવીને જ બાળક પર પ્રેમ કરી શકાય. એમ કરવામાં આપણે વસ્તુઓમાં સ્વાદ નથી પૂરતા, પણ વસ્તુઓનો સ્વાદ લઇ લઇએ છીએ. સ્વાદ ભૂખમાં રહેલો છે. સૂકો રોટલો ભૂખ્યાને જેટલો સ્વાદિષ્ટ લાગશે તેટલો ભૂખ વિનાના માણસને લાડુ સ્વાદિષ્ટ નહિ લાગે. આપણે તો પેટને ઠાંસી ઠાંસીને ભરવા માટે અનેક મસાલાઓ વાપરી અનેક વાનીઓ તૈયાર કરીએ છીએ અને પછી કહીએ છીએ કે અહિ અર્થ કેમ નથી પળાતું !

આંખ જે પ્રભુએ જોવાને સાડ આપી છે તેને મલિન કરીએ છીએ અને જે જોવાનું છે તે જોતાં નથી શીખતા. માતા શા સાડ ગાયત્રી ન શીખે અને બાળકને ન શીખવે ? એના જોડા અર્થમાં ન જતાં એમાં સૂર્યની ઉપાસના રહેલી છે એટલું જ સમજી સૂર્યની ઉપાસના કરાવે તોયે ખસ છે. સૂર્યની ઉપાસના તો સનાતની શું, આર્યસમાજ શું, સૌ કરે. સૂર્યની ઉપાસના એ તો મેં સ્થૂળમાં સ્થૂળ અર્થે તમારી આગળ મૂક્યો. એ ઉપાસના એટલે શું ? આપણે આપણી ડોક જોતી રાખી સૂર્યનારાયણનાં દર્શન કરી આંખનું શૌચ કરીએ. એ ગાયત્રી રચનાર ઋષિ હતા, દૃષ્ટા હતા. તેમણે કહ્યું કે સુર્યોદયમાં જે નાટક રહેલું છે, જે સૌદર્ય રહેલું છે, જે લીલા રહેલી છે, તે બીજે જોવા નહિ મળે. ઈશ્વરના જેવા

સુંદર સૂત્રધાર બીજે નહિ મળે, અને આકાશના કરતાં વધારે ભવ્ય રંગભૂમિ બીજે નહિ મળે.

પણ કંઈ માતા બાળકની આંખ ઘોઘ તેને આકાશ બતાવે છે? માતાના બાવોમાં તો અનેક પ્રપંચો જ રહેલા હોય છે. મોટા મકાનમાં જે કેળવણી મળે છે તેને પરિણામે તો કદાચ છોકરો સારો અમલદાર થશે. પણ ઘરમાં જાણ્યે-અજાણ્યે જે કેળવણી બાળકને મળે છે તેમાંથી તે કેટલું લાભ લે છે તેનો કાણુ વિચાર કરે છે?

આપણા શરીરને માયાપ ઢાંકે છે, ગૂંગળાવે છે, શોભા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી શું શોભા વધે છે? કપડાં અંગને ઢાંકવા માટે છે, શરીરનું ટાઢતડકાથી રક્ષણ કરવા માટે છે, તેને શોભાવવા માટે નથી. ટાઢથી ચરચરતા બાળકને શગડી પાસે ધકકેલીએ અથવા શેરીમાં દોડવા મોકલીએ અથવા તો ખેતરમાં હડસેલીએ તો જ તેનું શરીર વજ્ર જેવું થવાનું છે. જેણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું છે તેનું શરીર તો વજ્ર જેવું હોવું જોઈએ. આપણે તો બાળકના શરીરનો નાશ કરીએ છીએ આપણે તેને ઘરમાં રાખીને જે હુંફ આપવા છુટ્ટીએ છીએ તેનાથી તો તેની ચામડીમાં એવી ગરમી આવે છે કે જેને આપણે ખરજવાની જ ઉપમા આપી શકીએ. આપણે શરીરને પંપાણીને બગાડ્યું છે. આપણે ઉંઝાડિયું કર્યાં કીધું છે.

આ તો કપડાંની વાત થઈ. પછી ઘરમાં થતી વાત-ચીતોથી આપણે તેના મન ઉપર ખરાબ અસર કરીએ છીએ. તેને પરણાવવાની વાતો કરીએ છીએ. તેને જોવાનું પણ બધું એવું એવું જ મળે છે. મને તો આશ્ચર્ય એ થાય છે કે

આપણે કેવળ જંગલીમાં જંગલી કેમ નથી થઇ ગયા. મર્યાદા મેલાવનારાં અનેક સાધનો છતાં મર્યાદા જળવાઇ રહી છે. ઇશ્વરે મનુષ્યને એવો બનાવ્યો છે કે બગડવાના અનેક પ્રસંગો આવતા છતાં તે ઉગરી જાય છે. એવી ઇશ્વરની અલૌકિક કળા છે. અહ્યાયર્થને નડતાં આવાં અનેક વિધો દૂર કરીએ તો તેનું પાલન શક્ય થઇ પડે, સહેલું થઇ પડે.

આવી સ્થિતિ છતાં આપણે દુનિયા સાથે શારીરિક મુકાબલો કરવા ઇચ્છીએ છીએ. તે કરવાના એ રસ્તા છે. આસુરી અને દૈવી. આસુરી એટલે શરીરબળ કેળવવાને માટે ગમે તે ઉપાયો લેવા, ગમે તે પદાર્થોનું સેવન કરવું, શારીરિક મુકાબલા કરવા, ગોમાંસ ખાવું, ઇ. ભારા બાળપણમાં મારો એક મિત્ર મને કહેતો કે માંસાહાર કરવો જ જોઇએ અને તેમ ન કરીએ તો અંગ્રેજ જેવાં કદાવર શરીર ન થઇ શકે. કવિ નર્મદાશંકરે પણ એ જ જાતની સલાહ પોતાના એક કાવ્યમાં આપેલી છે. ‘અંગ્રેજો રાજ કરે દેશી રહે દબાઈ,’ ‘પેલો પાંચ હાથ પૂરો, વાળી કડીઓમાં એવો જ ભાવ રહેલો છે. નર્મદાશંકરે ગુજરાત ઉપર અતિશય ઉપકાર કરેલો છે, પણ એમના જીવનના એ કાળ થયા—એક સ્વેચ્છાચારનો કાળ અને બીજો સંયમનો. આં કાવ્ય સ્વેચ્છાચારના કાળનું છે. જાપાનને પણ બીજા દેશોની સાથે મુકાબલો કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે ત્યાં ગોમાંસમક્ષણને સ્થાન મળ્યું. એમ આસુરી રીતે શરીર કેળવવા ઇચ્છીએ તો આવા પદાર્થોનું સેવન કરવું રહ્યું.

પણ દૈવી રીતે શરીરને કેળવવું હોય તો અહ્યાયર્થ એ જ એક ઉપાય છે. મને જ્યારે નૈષ્ઠિક અહ્યાયારી કહેવામાં આવે છે ત્યારે મને મારા ઉપર દયા છૂટે છે. અહીં આપેલા

માનપત્રમાં મને ' નૈષ્ઠિક અહ્યયારી ' કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે મારે કહેવું જોઈએ કે જોણે માનપત્ર ઘડ્યું તેને ખબર નહોતી કે નૈષ્ઠિક અહ્યયર્થ તે કોને કહેવાય. એને એટલો પણ વિચાર ન થયો કે મારા જેવો માણસ પરણ્યો છે અને જેને છોકરાં થયાં છે તે નૈષ્ઠિક અહ્યયારી શી રીતે કહેવાય. નૈષ્ઠિક અહ્યયારીને તો કદી તાવ ન આવે, કદી માથું પણ ન ચડે, ન કદી ખાંસી થાય કે ન એપેન્ડિસાઇટીસ થાય. નારંગીનું બીજ આંતરડાંમાં બરાધ રહેતાં પણ એપેન્ડિસાઇટીસ થાય છે એમ દાકતરો કહે છે. પણ જેનું શરીર સ્વચ્છ અને નીરોગી છે તેના શરીરમાં એ બીજ ટકી જ ન શકે. જ્યારે આંતરડાં શિથિલ થઈ જાય છે, ત્યારે તે એવી વસ્તુને પોતાની મેળે કાઢી નાંખી નથી શકતાં. મારાં પણ આંતરડાં શિથિલ થયાં હશે એટલે જ હું એવું કાંઈ નહિ પચાવી શક્યો હોઉં. બાળકો એવી અનેક ચીજો ખાઈ જાય છે તેની ઉપર માતા થોડું જ ધ્યાન આપે છે ? કારણ બાળકનાં આંતરડાંમાં એટલી શક્તિ સ્વાભાવિક રીતે હોય છે.

એટલે મારામાં નૈષ્ઠિક અહ્યયર્થના પાલનનું આરોપણ કરીને કોઈ મિથ્યાચારી ન થાઓ એમ હું ઇચ્છું છું. નૈષ્ઠિક અહ્યયર્થનું તેજ તો મારામાં છે તેના કરતાં અનેકગણું હોવું જોઈએ. હું આદર્શ અહ્યયારી નથી, તેવો થવા ઇચ્છું છું એ સાચી વાત છે. મેં તો તમારા આગળ મારા અનુભવમાંથી થોડાં બિન્દુ મૂક્યાં છે જે અહ્યયર્થની વાડ બતાવે છે.

અહ્યયારી રહું એટલે સ્ત્રીમાત્રનો સ્પર્શ ન કરું, મારી બહેનનો પણ સ્પર્શ ન કરું, એવું નથી. પણ અહ્યયારી હોઉં

એટલે અર્થ એ કે કાગળનો સ્પર્શ કરું અને જેમ વિકાર ન થાય તેમ કાંઈ પણ સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરું, પણ વિકાર ન થાય એવી સ્થિતિ હોવી જોઈએ. મારી બહેન માંદી હોય અને તેની સેવા કરતાં, તેનો સ્પર્શ કરતાં, અહ્યયર્થને ખાતર મારે અચકાવું પડે તો તે અહ્યયર્થ ધૂળ જેવું છે. જે અવિકારી દશા મૃતશરીરને અડીને આપણે ભોગવી શકીએ તેવી જ અવિકારી દશા કાંઈ ભારે સૌંદર્યવતી યુવતીને અડ્યા છતાં પણ આપણે ભોગવી શકીએ તો આપણે અહ્યયારી છીએ. બાળકોએ એવું અહ્યયર્થ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એમ જે તમે ધ્રુવો તો તમારો અભ્યાસક્રમ તમે ન ધડી શકો, પણ મારા જેવો અધૂરો પણ અહ્યયારી જ ધડી શકે.

અહ્યયારી એ સ્વાભાવિક સંન્યાસી છે. અહ્યયર્થાશ્રમ એ સંન્યાસ્તાશ્રમ કરતાં વધારે ચડિયાતો આશ્રમ છે, પણ એને આપણે પાડ્યો છે. એટલે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમે બગડ્યો છે અને વાનપ્રસ્થાશ્રમે બગડ્યો છે. સંન્યાસનું તો નામ પણ નથી રહ્યું. આવી આપણી દીન સ્થિતિ છે.

હિપર જે આસુરી માર્ગ હું કહી ગયો તેને અનુસરીને તો પાંચસે વર્ષે પણ આપણે પઠાણોનો મુકાબલો નથી કરી શકવાના. દૈવી માર્ગનું અનુસરણ આજે થાય તો આજે જ પઠાણોનો મુકાબલો થઈ શકે છે. કારણ દૈવી માર્ગથી જોઈતું માનસિક પરિવર્તન ક્ષણવારમાં થાય, જ્યારે શારીરિક પરિવર્તન કરતાં જીગજીગ થાય જ. એ દૈવી માર્ગને આપણે તો જ અનુસરી શકીશું કે જો આપણા પૂર્વજન્મનાં પુણ્ય હશે અને માઆપો આપણે માટે જોઈતાં સાધન પેદા કરશે.

ગુહ્ય પ્રકરણ

જેમણે આરોગ્યનાં પ્રકરણો ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યાં છે તેમને મારી વિનંતિ છે કે આ પ્રકરણ વિશેષ ધ્યાનથી વાંચવું, અને તે ઉપર ખૂબ વિચાર કરવો. બીજાં પ્રકરણો હજી આવશે અને તે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ હું માનું છું, પણ આ વિષય ઉપર બીજું એક પ્રકરણ આના જેવું અગત્યનું નહિ હોય. મેં અગાઉ સૂચવ્યું છે કે આ પ્રકરણોમાં એવી એક પણ બાબત મેં નથી લખી કે જેને વિષે મને જાતઅનુભવ નથી થયો, અથવા જે હું પોતે દૃઢતાપૂર્વક ન માનતો હોઉં.

આરોગ્યની ધણી ચાવીઓ છે અને તે બધી ચાવીઓ અગત્યની છે, પણ તેની મુખ્ય ચાવી બ્રહ્મચર્ય છે. સારી હવા સારો ખોરાક, સાફ પાણી, વગેરેથી આપણે આરોગ્ય મેળવી શકીએ, પણ જેટલો પૈસો કમાઈએ તેટલો ઉડાવીએ તો કંઈ બચતું નથી; તેમ જ જેટલું આરોગ્ય મેળવીએ તેટલું ઉડાવી દઈએ તો પાસે પૂંજી શી રહેવાની છે? સ્ત્રી અને પુરુષ બન્નેને આરોગ્યરૂપી ધન સાચવવાને સારૂ બ્રહ્મચર્યની સંપૂર્ણ જરૂર છે એમાં કોઈએ શક લાવવાનો નથી. જેણે પોતાનું વીર્ય સાચવ્યું છે તે જ વીર્યવાન—બળવાન—કહેવાય ને ગણાય.

અક્ષય તે શું? એ સવાલ થશે. પુરુષે સ્ત્રીના ભોગ ન કરવો અને સ્ત્રીએ પુરુષનો ભોગ ન કરવો; એ અક્ષય છે. 'ભોગ ન કરવો' એટલે એકબીજાનો વિષયની ધ્વજાએ સ્પર્શ ન કરવો એટલું જ નહિ પણ એ બાબત વિચાર પણ ન લાવશો. એ બાબતનું સ્વપ્ન પણ ન હોવું જોઈએ. પુરુષે સ્ત્રીને જોઈને ઘેલા ન થવું અને સ્ત્રીએ પુરુષને જોઈને ઘેલા ન થવું. જે શુદ્ધ શક્તિ આપણને કુદરતે આપી છે તેને દબાવી આપણા શરીરમાં જ સંગ્રહ કરી, તેનો ઉપયોગ આપણું આરોગ્ય વધારવામાં કરવો; અને એ આરોગ્ય એકલા શરીરનું નહિ પણ મનનું, બુદ્ધિનું, તેમ જ યાદશક્તિનું.

હવે આપણી આસપાસ જે કૌતક વર્તી રહ્યું છે તે જોઈએ. નાનાંમોટાં આપણે બધાં માણસો ને સ્ત્રીઓ ધણેભાગે આ મોહમાં ડૂબેલાં પડ્યાં છે. એવે વખતે આપણે ગાડાંતૂર બની જઈએ છીએ. આપણી બુદ્ધિ ઠેકાણે નથી રહેતી, આપણી આંખને પડદા આવી જાય છે, આપણે કામાંધ બનીએ છીએ. કામમાં આવી ગયેલા પુરુષોને, સ્ત્રીઓને અને છોકરાછોકરીઓને મેં તદ્દન બાવરાં જેવાં બની જતાં જોયાં છે. મારો પોતાનો અનુભવ એથી જૂદો નથી. જ્યારે જ્યારે તે દશામાં હું આવેલો છું ત્યારે ત્યારે મારું જ્ઞાન ભૂલી ગયો છું. એ વસ્તુ જ એવી છે. આમ એક સ્ત્રીમાર રતિ (સુખ)ને સારૂ આપણે એક મણુથી વિશેષ બળ એક પળમાં ગુમાવી બેસીએ છીએ. જ્યારે આપણો મદ ઉતરે છે ત્યારે આપણે રાંક બની જઈએ છીએ. બીજે દહાડે સવારમાં આપણું શરીર ભારે રહે છે, આપણને ખડું ચેન રહેતું નથી, આપણી કાયા શિથિલ થઈ ગઈ હોય છે. આપણું મન ઠેકાણા વગરનું રહે છે.

આ બધું ઠેકાણે લાવવા, રાખવા, આપણે કહેલાં દૂધ પીએ છીએ, ગજવેલ ફાફીએ છીએ, ચાકુતિઓ લઇએ છીએ, વેદો પાસે જઇને પુષ્ટિની દવાઓ માગીએ છીએ ! કેવા ખોરાકોથી આપણો કામ વધે એ આપણે શોધ્યાં કરીએ છીએ. આમ દિવસો જાય છે ને જેમ જેમ વરસ જાય છે તેમ તેમ અંજે અક્કલે હીણા થઇએ છીએ ને ઘડપણમાં આપણી બુદ્ધિ ગયેલી જોવામાં આવે છે.

ખરૂં જોતાં આમ ન જ થવું જોઇએ. ઘડપણમાં બુદ્ધિ મંદ થવાને બદલે તેજ થવી જોઇએ. આ દેહે મેળવેલો અનુભવ આપણને તથા ખીજને ઉપયોગી થઇ શકે એવી આપણી સ્થિતિ રહેવી જોઇએ; ને જે બ્રહ્મચર્ય પાળે છે તેની તેવી સ્થિતિ રહે છે. તેને મરણનો ભય રહેતો નથી, મરણ સમયે પણ તે ઈશ્વરને ભૂલતો નથી, ને ખોટાં વલખાં મારતો નથી. તેને મરણકાળના ચાળા થતા નથી ને હસમુખે ચહેરે આ દેહને છોડી માલેકને પોતાનો હિસાબ દેવા જાય છે. આ જ પુરુષ. આમ મરે તે જ સ્ત્રી. તેમણે જ ખરૂં આરોગ્ય જાળવ્યું ગણાય.

આપણે સાધારણ રીતે વિચાર નથી કરતા કે આ જગતમાં મોજમજ, અદેખાઈ, મોટાઈ, આડંબર, ક્રોધ, અધીરાઈ, ઝેર, વગેરેનું મૂળ આપણે જે બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરીએ છીએ તેમાં છે. આમ આપણું મન આપણે હાથ ન રહે ને દરરોજ આપણે એક કે વધારે વખત એક બાળક કરતાં પણ બેદ બની જઇએ તો પછી જાણ્યે કે અજાણ્યે કયા ગુન્હા નહિ કરીએ ? ક્યું ધોર કર્મ કરતાં અટકશું ?

પણ આવું અહમદ પાળનારને કાણ જુએ છે ? એવું અહમદ જો બધા પાળે તો દુનિયાનું સત્તાનાશ વળે એવા સવાલ ઉઠાવનારા પડ્યા છે. એનો વિચાર કરવામાં ધર્મ-ચર્યા આવી જવાનો સંભવ છે એટલે તેટલો ભાગ છોડી માત્ર દુન્યવી વિચાર જ કરશું. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે આ બંને સવાલના મૂળમાં આપણી બીક અને કાયરતા રહેલ છે. આપણે અહમદ પાળવા માગતા નથી એટલે તેમાંથી નીકળી જવાનું બહાનું શોધીએ છીએ. અહમદ પાળનારા આ દુનિયા વિષે ધણાએ પડ્યા છે, પણ જો તેઓ ગોત્રે તુરત જડતા હોય તો તેનું મૂલ્ય પણ શું હોય ? હીરાને મેળવતાં પૃથ્વીનાં આંતરડાંમાં હજારો મજૂરોને ગોંધાઈ રહેવું પડે છે, અને ત્યાર પછી પણ પર્વત જેવડા ધૂળકાંકરાના ઢગ ધોયા પછી માંડ મૂડી જેટલા હીરા હાથ આવે છે. ત્યારે અહમદ પાળનારાએ હીરાને શોધવા સાર કેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એનો જવાબ ત્રિરાશી બાંધીને સૌએ શોધી કાઢવો. અહમદ પાળતાં સૃષ્ટિ બંધ પડી જાય તેની સાથે આપણે શો સંબંધ ? આપણે કાંઈ ઈશ્વર નથી. જેણે સૃષ્ટિ બનાવી છે તે પોતાનું સંભાળી લેશે. બીજાઓ પાળે કે નહિ એ સવાલ આપણે કરવાનો જ ન હોય. આપણે વેપારમાં, વકીલાતમાં વગેરે ધંધામાં પડતાં વિચારતા નથી કે બધા લોકો વકીલ વેપારી થાય તો શું થાય ? જે અહમદ પાળશે તે પુરુષ અથવા સ્ત્રીને કાળે કરીને બંને સવાલોનો જવાબ મળી રહેશે. એટલે કે તેના જેવા બીજા તેને મળી રહેશે અને બધા અહમદ પાળે તો સૃષ્ટિનું શું થાય એ પણ તે ઘોળા દિવસ જેવું જોઈ શકશે.

ઉપરના વિચારો સંસારી માણસો કેમ અમલમાં મૂકી શકે ? પરણેલા શું કરે ? જને છોકરાં છે તે શું કરે ? જેનાથી કામને વશ ન જ રાખી શકાય તે શું કરે ?

આપણે સરસમાં સરસ સ્થિતિ કંઈ તે જોયું. એ આદર્શ આપણી સામે રાખીએ તો પછી તેની તેવી જ કે તેથી ઉતરતી નકલ કરી શકીએ. બાળક પાસે અક્ષર લખાવીએ ત્યારે સારામાં સારા અક્ષરનો નમૂનો તેની પાસે મૂકશું. બાળક તે ઉપરથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પૂરી કે અધૂરી નકલ કરશે. તેમ જ આપણે પણ અખંડ બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ આપણી સામે રાખી તેની નકલ કરવા મથી શકીએ. પરણ્યા એટલે શું ? કુદરતી કાયદો તો એ છે કે જ્યારે સ્ત્રીપુરુષને પ્રજાની ઇચ્છા થાય ત્યારે જ તેઓ બ્રહ્મચર્યને તોડે. આમ વિચારપૂર્વક કોઈ જોડું વરસે કે ચારપાંચ વરસે એક વેળા બ્રહ્મચર્ય તોડે તે તદ્દન ગાંડા નહિ બને અને તેમની પાસે વીર્યશી પૂંછ પણ હીક એકઠી રહી શકશે. આવાં સ્ત્રીપુરુષ ભાગ્યે જ આપણા જોવામાં આવે છે જેઓ માત્ર પ્રજાની ઉત્પત્તિને ખાતર જ કામભોગ કરે છે. પણ હજારો માણસો તો કામભોગ માગે છે, ઇચ્છે છે ને કરે છે. પરિણામ એ આવે છે કે તેમને તેમની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિષયભોગ ભોગવતાં આપણે એટલાં આંધળાભીંત બની જઈએ છીએ કે સામાનો વિચાર જ નથી કરતાં. આમાં સ્ત્રી કરતાં પુરુષ વધારે ગુન્હેગાર છે. પોતાના ગાંડપણમાં સ્ત્રીની નબળાઈનો અને પ્રજાનો ભાર ઉપાડવાની ને તેને ઉછેરવાની તેનામાં તાકાત છે કે નહિ તેનો તેને ખ્યાલ પણ નથી રહેતો. પશ્ચિમના લોકોએ તો આ બાબતમાં હદ જ ઓળંગી છે.

તેઓ પોતાના ભોગ ભોગવવાને ખાતર ને પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેનો બોલો દર રાખવા ખાતર અનેક ઉપચારો કરે છે. તે ઉપચારો ઉપર પુસ્તકો લખાયાં છે ને વિષય ભોગવવા છતાં પ્રજા ઉત્પન્ન ન થાય એવાં સાધન બતાવનારા ધર્માર્થીઓ પડ્યા છે. આપણે આવા પાપમાંથી હજી તો મુક્ત છીએ. પણ આપણી સ્ત્રીઓ ઉપર બોલો લાઠતાં આપણે ધડીમર વિચાર નથી કરતા ને આપણી પ્રજા નબળી, વીર્યહીન, બાયલી, બુદ્ધિહીન થાય તેની દરકાર પણ નથી રાખતા. ઉલટું જ્યારે આપણને પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ઇશ્વરનો પાડ માનીએ છીએ ! આ આપણી દીન દશા ઢાંકવાનો એક રસ્તો છે. નબળી, માંગળી, વિષયી, નમાલી પ્રજા આપણને થાય એને આપણે ઇશ્વરી કોપ કેમ ન માનીએ ? બાર વરસના બાળકને પ્રજા થાય એમાં સુખ શું માનવાનું હોય ? એમાં આનંદઓચ્છવ શો ઉજવવાનો હોય ? બાર વરસની બાળા માતા થાય એને મહાકોપ કેમ ન માનવો ? તુરત વાવેલા ઝાડને ફળ થાય તો તે નબળું પડે છે એમ આપણે જાણીએ છીએ. તે ઝાડને ફળ ન બાઝે એવા આપણે ઇલાજ લઈએ છીએ. પણ બાળક સ્ત્રીને બાળક વરથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય ને તે પર આપણે ઉજાણી કરીએ એ તો બીંત બૂલવા જેવું થયું. હિંદુસ્તાનમાં કે દુનિયામાં નમાલા માણસો ઝડીઓની જેમ ઉભરાય તેથી હિંદુસ્તાનનો કે દુનિયાનો શો ઉદ્ધાર થઈ શકે ? એક રીતે તો પણ આપણા કરતાં ચડિયાતાં છે. જ્યારે તેમને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની હોય છે ત્યારે જ નરમાદાનો આપણે મેળાપ કરાવીએ છીએ. મેળાપ પછી ને ગર્ભકાળમાં તેમજ જન્મ પછી બચ્ચું ધાવણ છોડી મોટું થાય ત્યાં સુધીનો કાળ તદ્દન પવિત્ર ગણાવો જોઈએ.

ને પુરુષે તથા સ્ત્રીએ તે કાળ દરમ્યાન તેા બ્રહ્મચર્ય જ પાળવું જોઈએ. આને બદલે આપણે ધડીબર પણ વિચાર કર્યા વિના આપણું કાર્ય કુર્યે જ જઈએ છીએ. આવાં રોગી આપણાં મન છે. એનું નામ અસાધ્ય રોગ. એ રોગ આપણને મોતની મુલાકાત કરાવે છે. ને મોત નથી થતું ત્યાં સુધી આપણે વેવલા જેવા ભમ્યાં કરીએ છીએ.

તેથી પરણેલા સ્ત્રીપુરુષોની ખાસ ધરજ છે કે તેઓએ પોતાના વિવાહનો ખોટો અર્થ નહિ કરતાં શુદ્ધ અર્થ કરી જ્યારે ખરેખર પ્રજા ન હોય ત્યારે વારસની પ્રાપ્તિ ઇચ્છીને જ બેળાં થવું. આપણી દયામણી દશામાં આમ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. આપણો ખોરાક, આપણી રહેણી, આપણી વાતો, આસપાસના દેખાવો, એ બધું આપણી વિષયવાસના જગૃત કરનાર છે. વળી અરીજીની જેમ વિષયનો આપણને અમલ ચડેલો હોય છે. તેવી સ્થિતિમાં વિચાર કરીને પાછા હઠવું એ કેમ બને ? પણ જે બનવું જોઈએ તેને વિષે કેમ બને એવી શંકા ઉઠાવનારને સારૂ આ લખાણમાં જવાબ નથી. જેઓ વિચાર કરી, કરવું જોઈએ તે કરવા—પ્રયત્ન કરવા—તૈયાર છે તેવાઓને સારૂ જ આ લખાણ છે. જેઓ પોતે છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માની બેઠા છે તેમને તો આ વાંચતાં પણ કંટાળો આવશે. પણ જેઓને પોતાની દીન દશાનું દર્શન થયું છે ને જેઓ એ દશાથી કંઈક બાજે કંટાળ્યા છે તેવાઓને મદદ કરવાનો આ લખાણનો હેતુ છે.

ઉપરના લખાણ પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેઓ પરણ્યા નથી તેમણે આવા કઠણ કાળમાં પરણવું જ

ન જોઈએ, અને જો પરણ્યા વિના ન જ ચાલે એમ હોય તો જોમ અને તેમ મોડું પરણવું જોઈએ. પચીસ કે ત્રીસ વરસ સુધી ન પરણવાની જીવાન પુરુષોએ પ્રતિજ્ઞા લેવી ઘટે છે. આપું કરવામાં આરોગ્ય ઉપરાંત જે ખીજ અનેક લાભો રહેલા છે તેનો વિચાર આ સ્થળે આપણે નથી કરી શકતા. પણ સહુ પોતાની મેળે તે લાભો નીપજવી શકશે.

જે માઆપો આ લખાણ વાંચે તેમને એટલું કહેવું રહ્યું છે કે તેઓ જે પોતાનાં છોકરાંઓને બચપણમાંથી જ વિવાહ કે સગાઈ કરી વેચી દે છે તેમાં ભારે ઘાતફાળ છે. આમ તેઓ પોતાનાં બાળકોનો સ્વાર્થ જોવાને બદલે પોતાનો જ અંધ સ્વાર્થ સાધે છે. પોતાને મોટા થવું છે, પોતાની ન્યાતજ્ઞતામાં નામ મેળવવું છે, છોકરાંના વિવાહ કરી લઢાવા લેવા છે. છોકરાંનું હિત જોવું હોય તો તે તેના અભ્યાસ તપાસે, તેનું જતન કરે, તેને શરીરકેળવણી આપે. આ વિષય કાળમાં બાળક છોકરાંઓને પરણાવી દઈ તેમને ધરસંસારની જંગલમાં નાંખી દેવાં એથી વધુ મોટું તેમનું અહિત ખીજું કયું હોઈ શકે?

છેવટમાં જે સ્ત્રી કે પુરુષ એક વખત પરણ્યાં છે તેમનો મોતથી વિશ્રાંત થાય ત્યારે ત્યારપછી તેમણે વૈધવ્ય પાળવું એ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ કાયદો છે. કેટલાક દાકતરોએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો છે કે જીવાન પુરુષ અથવા સ્ત્રીને વીર્યપાત થવાનો અવકાશ મળવો જ જોઈએ. ખીજ કેટલાક દાકતરોનું કહેવું છે કે કોઈપણ સ્થિતિમાં વીર્યપાત કરવાની જરૂર નથી. આમ દાકતરો લડી મરે છે ત્યાં આપણે દાકતરોથી દોરવાઈ આપણા વિચારને ટેકા મળ્યો એમ સમજી વિષયમાં

લીન રહેવું એમ ન જ થવું જોઈએ. મારો પોતાનો અનુભવ અને બીજાઓનો જોમનો અનુભવ હું જાણું છું તે ઉપરથી હું બેધડકપણે કહી શકું છું કે આરોગ્ય જાળવવા સારું વિષય કરવાની જરૂર નથી. એટલું જ નહિ પણ વિષય કરવાથી, વીર્યપાતથી, આરોગ્યને ઘણી નુકસાની પહોંચે છે. ઘણાં વરસથી બધાયેલી મજબૂતી — મનની ને તનની — એક વખતના વીર્યપાતથી પણ એટલી જતી રહે છે કે તેને પાછી મેળવતાં બહુ વખત જોઈએ. અને તેટલે વખતે પણ અસહ્ય સ્થિતિ તો નથી જ આવી શકતી. ભાંગેલા કાચને સાંધીને તેની પાસેથી કામ બસે લો, પણ તે ભાંગેલો જ ગણાશે.

વીર્યનું જતન કરવા સારું સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી, સ્વચ્છ ખોરાક અને સ્વચ્છ વિચારની પૂરી જરૂર છે. આમ નીતિને આરોગ્યની સાથે ઘણો નિકટ સંબંધ છે. સંપૂર્ણ નીતિમાન જ સંપૂર્ણ નીરોગી રહી શકે. ‘જાગ્યા ત્યાંથી સવાર’ સમજીને ઉપરનું લખાણ ખૂબ વિચારી તેમાંની સૂચનાઓ જોઓ અમલમાં મૂકશે તેમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે. થોડી મુદત જેણે બ્રહ્મચર્ય જાળવ્યું હશે તે પણ પોતાના મનમાં વધેલું બળ ને શરીરનું બળ બંને જોઈ શકશે. અને એક વખત જો તેના હાથમાં આ પારસમણિ આવશે તો તે તેને જીવને સાટે જતન કરી સાચવશે. જરાએ ચૂકશે તો તુરત જોઈ લેશે કે તેણે મોટી ભૂલ કરી છે. મેં તો બ્રહ્મચર્યના અગણિત લાભ વિચાર્યા પછી, જાણ્યા પછી, ભૂલો કરી છે. તેનાં કડવાં પરિણામ પણ જોયાં છે. ભૂલ પહેલાંની મારા મનની ભવ્ય દૃશ્તા, ભૂલ પછીની મારી દીન દૃશ્તા, એનો મને તાદૃશ ચિતાર આવ્યાં કરે છે. પણ મારી ભૂલોમાંથી હું એ પારસમણિની કિંમત

શીખ્યો છું. હવે અખંડ જાળવીશ કે નહિ એ જાણતો નથી. ઇશ્વરની સહાયથી જાળવવાની આશા રાખું છું. મારા મનને અને શરીરને તેથી થયેલા લાભ હું જોઈ શકું છું. હું પોતે બાળપણે પરણેલો, બાળપણે અંધ બનેલો, બાળપણે પ્રજા પામેલો ધણે વરસે જાગ્યો; જાગીને જોયું તો મહા રાતમાં પડેલો એમ લાગે છે. મારી બૂલથી ને મારા અનુભવથી જો કોઈ પણ ચેતી હેશે ને બચશે તે આ પ્રકરણ લખીને હું કૃતાર્થ થયો સમજીશ. આ ત્રિરાશી બાંધવા જેવી છે. મારામાં ઉત્સાહ ધણો છે એમ ખુબ માણસોએ કહ્યું છે ને હું માનું છું. માફ મન તો નબળું નથી ગણાતું. કેટલાક તો મને હઠીલો ગણે છે. મારા શરીરમાં ને મનમાં રોગો રહેલા છે પણ મારા પ્રસંગમાં આવેલાંના પ્રમાણમાં હું સારી રીતે આરોગ્યવાળો ગણાઉં છું. આ દશા જો હું વીસ વરસ સુધી વધારે કે ઓછો વિષયમાં રહ્યા પછી જાગવાથી સાચી શક્યો છું તો એ વીસ વરસ પણ જો હું બચાવી શક્યો હોત તો આજે ક્યાં હોત ? હું પોતે તો સમજું છું કે મારા ઉત્સાહનો આજે પાર જ ન હોત. અને પ્રજાની સેવામાં કે મારા સ્વાર્થમાં જ્યાં હોત ત્યાં હું એટલો ઉત્સાહ બતાવી શકત કે તેની બરોબરી કરનારની કસોટી જ થાત. આટલો સાર મારા ભાંગેલા દાખલામાંથી ખેંચી શકાય છે. જેઓ અખંડ અક્ષયર્થ પાળી શક્યા છે તેઓનું શારીરિક, માનસિક, નૈતિક બળ તો જોણે જોયું હોય તે જ વિચારી શકે. તેનું વર્ણન ન થઈ શકે.

આ પ્રકરણ વાંચનાર સમજ્યાં હશે કે જ્યાં મેં પરણેલાંને અક્ષયર્થ પાળવાની સલાહ આપી છે ને ધરભંગ

થએલાંને એવી વૈધઃયદશામાં જ રહેવાની સલાહ આપી છે ત્યાં પરણેલ કે ન પરણેલ પુરુષ યા સ્ત્રીને તો બીજે ક્યાંય પણ વિષય કરવાનો અવકાશ હોય જ નહિ. પણ પરસ્ત્રી અથવા વેશ્યા ઉપર કુદૃષ્ટિ કરવાથી શું ધોર પરિણામો આવે છે તે વિચારવા અહીં રેખાંશ શકાય નહિ. એ ધર્મનો ને ભિંડી નીતિનો વિષય છે. અહીં તો માત્ર એટલું જ કહી શકાય કે પરસ્ત્રી અને વેશ્યાગમનથી માણસો વિસ્ફોટક આદિ નામ ન લેવા યોગ્ય દરદોથી પીડાતાં ને સડતાં જોવામાં આવે છે. કુદરત એવી દયા કરે છે કે તેવાં સ્ત્રી-પુરુષોને તુરત જ ધા પડે છે. આમ છતાં તેઓ સૂતેલાં રહે છે ને પોતાનાં દરદોને સારૂ દવા શોધવા વૈદદાકતરોને ત્યાં ભટક્યાં કરે છે! જ્યાં પરસ્ત્રીગમન ન હોય ત્યાં પચાસ ટકા વૈદો ને દાકતરો ધધાવગરના થઈ પડે. આ દરદોએ માસણુજાતને એવી જકડી છે કે વિચારશીલ દાકતરો જણાવે છે કે તેમની શોધો છતાં પણ જો પરસ્ત્રીગમનનો આ સડો ચાલ્યાં કરશે તો જેતજેતામાં દુનિયાની પ્રજાઓનો નાશ થશે, એથી થતા રોગોની દવાઓ એવી ઝેરી છે કે તેનાથી જો થએલા રોગનો નાશ થયો એમ લાગે તો બીજા ધર કરે છે ને તે પેઢી દર પેઢી ઉતરે છે.

હવે પરણેલાને બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો ઉપાય બતાવી આ ધાર્મી કરતાં લગ્નાએલું પ્રકરણ અંધ કરીએ. માત્ર ખોરાક, હવા, પાણી, ઇં ના નિયમો જ જાળવ્યાથી પરણેલા માણસો બ્રહ્મચર્ય નહિ જાળવી શકે. તેઓએ પોતાની સ્ત્રીની સાથે એકાંત તજવી જોઈએ. વિચાર કરતાં દરેક જણુ જોશે કે સ્ત્રીની સાથે વિષય ભોગવવા સિવાય એકાંતની જરૂર હોય

પ્રકાશન

હે. રાત્રે સ્ત્રીપુરુષે નોખી નોખી ઝોરડીમાં સૂવું જોઈએ. ભત્રીજાઓ બન્નેએ શુભ પ્રવૃત્તિમાં ને સારા વિચારોમાં રંતર રોકાએલા રહેવું જોઈએ. પોતાના સુવિચારને જાન મળે તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં, તેવાં સ્ત્રીપુરુષોનાં ચરિત્રો ચારવાં અને વિષયભોગમાં દુઃખ જ રહ્યું છે એ વિચાર રંવાર કરવો. જ્યારે જ્યારે વિષયની ઈચ્છા થઈ આવે ત્યારે ઈંડા પાણીથી નહાઈ લેવું. આમ કરવાથી શરીરમાં જે મહાઅગ્નિ રહ્યો છે તે બીજું ને સાફ રૂપ પકડી જ અને સ્ત્રી બન્નેને ઉપકારી થઈ પડશે ને તેમના ખરા મમાં વધારો થશે. આમ કરવું એ મુશ્કેલ છે. પણ કેલીઓ જીતવાને તો આપણે જન્મ્યા છીએ. આરોગ્ય પાવું હોય તેણે આ મુશ્કેલીને જીતવી જ રહી છે.

